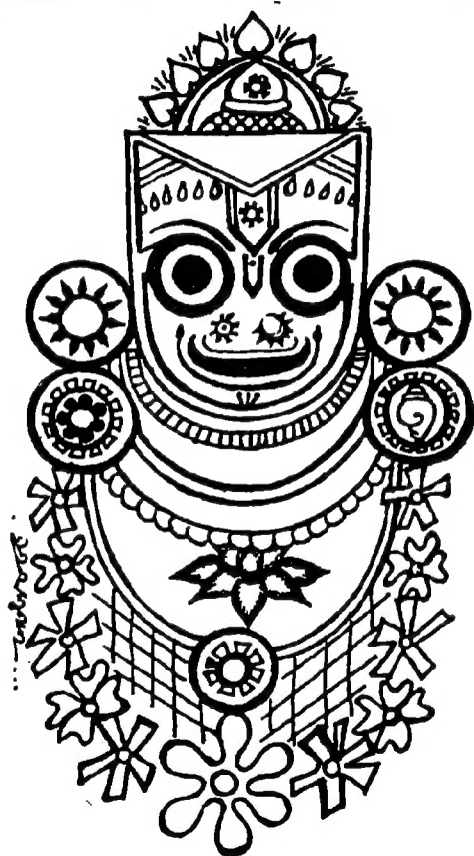

ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପୁରସ୍କାର

ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ
ବାଣୀବିହାର, ୧୯୭୯-୮୦

ପାଠକର ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ

ମୁଖ୍ୟ ସଂପାଦକ :

ପ୍ରଫେସର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି

ସଂପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀ :

ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ସାହୁ

ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ସାହୁ

ଡକ୍ଟର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ

ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ

ପରିଚାଳନା ସଂପାଦକ :

ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର

ପାଠଚରା ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ

ପ୍ରକାଶକ : ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ, ବାଣୀବିହାର

୪ର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ୧୯୮୦

ମୁଦ୍ରଣ : ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ,

ପ୍ଲଟ୍-୨୦, ମାର୍କେଟ୍ ବଲ୍ଡିଂ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।

ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ୍ଟ : ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ବରାଳ (ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ)

PATHACHARA PRABANDHABALI

.

Publisher : P. G. DEPARTMENT OF ORIYA
Vani Vihar.

Vol. 4, 1980

Printer : BARNALI,
C-20, Market Building, Bhubaneswar.

Cover Design : PRASANNA BARAL
(Oriya Dept.)

ଉପୋଦ୍ୟାତ

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ପୃଷ୍ଠି (୧୯୭୯) ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେପରି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବହୁ ବୈପ୍ଳବିକ ଭୂମିକା ନେଇଅଛି ସେହିପରି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଅଛି । ଏହି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର କେବଳ ଅଧ୍ୟାପନା ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ । ତତ୍ସହିତ ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନାନା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଗବେଷଣା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଇତିହାସ ସଂକଳନ, ବିଭିନ୍ନ ଅପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥର ସଂପାଦନା ଓ ପ୍ରକାଶନ, ଉତ୍କଳାତ୍ମକ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଅଭିଧାନ ପ୍ରଣୟନ, ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରପତ୍ରମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ ସଂପାଦନ ଆଦି ନାନା ବିଷୟ । ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଗବେଷଣା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଏହି ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଗୁଣାତ୍ମକମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ‘ପାଠଚକ୍ର’ । ଏହି ପାଠଚକ୍ର ଏକ ଗଜାନୁଗଢ଼ିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଏହା ନୂତନ ଗବେଷଣା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରେରଣା । ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଠନ ସ୍ୱାଧୀନତା ରୁଚି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗବେଷଣା ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ କରିବା ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିବସରେ ଏହି ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥଗ୍ରହୀମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ କରନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ ସଂକଳ୍ପୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଫଳରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥଗ୍ରହୀମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ “ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ”ର ୪ର୍ଥ ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି ।

ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀର ୪ର୍ଥ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଅବକାଶରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୃତ୍ତିତ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି । ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନ ନିମିତ୍ତ ମୋତେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି ।

ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି

ସୂଚୀପତ୍ର

୧ । ଓଡ଼ିଆ ଚଉତିଶା ସାହିତ୍ୟ ଓ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ	ଡଃ ବୃନ୍ଦାବର ମହାନ୍ତି	୧
୨ । ବୃତ୍ତ ସୁଧାନିଧିର ଆଧାର ଭୂମି ଓ ଶିବକଥା	ଡଃ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ସାହୁ	୮
୩ । ରାସପଞ୍ଚାମ୍ରର ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଶ୍ୟ	ଡଃ ଅଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ	୧୨
୪ । କଣୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୂ ଶ୍ରବ୍ୟ ଓ ଦୃଶ୍ୟର ଏକ ସାଂଘିକ ସମନ୍ବୟ	ଅନସୁ କୁମାର ମିଶ୍ର	୨୭
୫ । ଓଡ଼ିଆ ଗୀତିକବିତାର ଜନ୍ମକଥା ଓ ଚଉପଦୀ ସାହିତ୍ୟ	ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା	୩୮
୬ । ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ବିକାଶ	ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ	୪୭
୭ । ମହୁମା ଧର୍ମର ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦ	ଗୟାଧର ସାମଲ	୫୨
୮ । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ବିଶ୍ୱମୈତ୍ରୀଭବ	କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର	୫୭
୯ । ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ପାଦକ ଚଳଣି	କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର	୬୭
୧୦ । ଶବ୍ଦ ଯୁଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ	କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ	୭୩
୧୧ । ପଞ୍ଚସଖା ସାଧନା : ବହୁଧର୍ମ ଧାରଣାର ଅସୂକ୍ଷ୍ମ ସମନ୍ବୟ	ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା	୭୭
୧୨ । ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ-କବିତାରେ ଅଳଙ୍କାର	ଚନ୍ଦ୍ରାୟୀ ମହାପାତ୍ର	୮୫
୧୩ । ବୃତ୍ତସୁରୀୟ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ	ବେଣୁଧର ଦାସ	୯୨
୧୪ । ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ କାବ୍ୟମାନସ : ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ପାତ୍ର	ସାଦବାନନ୍ଦ ବେହେରା	୧୦୩
୧୫ । ପରଳା ଉପନ୍ୟାସର ଅସମାଧିତ ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀ	ଭବନାନନ୍ଦ ସାହୁ	୧୧୦
୧୬ । ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟିକ ଆବେଦନ	ଲଳିତ କୁମାର ଲେଙ୍କା	୧୨୦
୧୭ । ସାଂପ୍ରତିକ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁକବିତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟ	ସୁନାମଣି ରାଉତ	୧୨୮
୧୮ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକାଙ୍କିକା	ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବରୁଆ	୧୩୪

ଶୁଭେଚ୍ଛା

ଆମ-କଲପତି

ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ପାଠନୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀର ଚତୁର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଅବକାଶରେ ମୁଁ ମୋର ଆଲୋଚକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜାପନ କରୁଅଛି । ଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଗବେଷଣା-ମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବଳିଷ୍ଠ କରିବ ଏଥିରେ ସଂଦେହ ନାହିଁ । ତରୁଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ ହେବାରେ ଏପରି ଆଲୋଚନାତ୍ମକ ଏବଂ ଅନୁଶୀଳନାତ୍ମକ ସଂକଳନ ଯେ ନିତାନ୍ତ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ, ଏଥିରେ ସଂଦେହ ନାହିଁ ।

ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଏହାର ସଂକଳନପାଇଁ ଅର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟର ଅଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ

ତା ୧୭ । ୧ । ୮୦

କୁଳପତି, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

ଓଡ଼ିଆ ଚଉତିଶା ସାହିତ୍ୟ ଓ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ

• ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି

ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ‘ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ’ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଏତେ ବିରାଟ ଓ ବିସ୍ତୃତ ଯେ ସେ ସବୁର ଏ ଷ୍ଟ, ଦ, ସମ୍ଭବରେ ମର୍ଲ୍ୟାୟନ କରିବା ବିଶେଷ କଷ୍ଟକର । ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ୟତୀତ ବହୁ ଷ୍ଟ, ଦ ରଚନାରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପାୟିତ ହେଉଛି । ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଉତିଶାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ମାତ୍ର ।

ଉଦ୍ଭବ ଚଉତିଶା ଏକ ଜ୍ଞାନ ମୂଳକ ଚଉତିଶା ଯେଉଁଥିରେ ଉଦ୍ଭବ ଓ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନମାର୍ଗର ବିରୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଥୁରାମନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ଯୋଗମାର୍ଗର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ—

ନଦା ଯେବେ ଆସି ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ମିଶି ନିଜ ଗୁଣତାର ଗୁଡ଼ିଲ
ମାରଆଶ୍ରେ ମୀନ ଅଗରେ ଲୁଚିଲ ବଳ ଦେନି ତାକୁ ଉଡ଼ିଲ । ଉଦ୍ଭବ ।
ନିଶାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିଲ ।
ନିଶା ନଦେଖି ପୁଣି କଳା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗହ୍ୱକୁ ଯାଇଣ ଗ୍ରାସିଲ । ୧୦ ।
ଦେଉଳ ଭିତରେ ଦେବତା ନଥିଲେ ଦେଉଳକି ଶୋଷ ପାଇବ
ଦେଉଳ ଗୁଡ଼ି ଦେବତା ଯିବବୋଲି ଏହାକଲ କଉଁ ଦଇବ । ଉଦ୍ଭବ ।
ଦେଉଳ ଗଢ଼ିଲ କାହିଁକି ।
ଦେଉଳ ଭିତରେ ଦେବତା ନଥିଲେ ଆଉ କିବା ଶୋଷ ପାଇବ ।

ପୁଣି ହି ବେଶୀ ଭୂମର ଗୁଣା ଓ ଯମୁନା ନଦୀ ପ୍ରଭୃତି ରୂପକରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଯଥାର୍ଥରେ କଣ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା କି ? ଏହି ପରଂପରାର ଧାରା ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଛି ଯେପରି :—

‘ଫଳଲେଭେ ଆମ୍ଭେ ଫୁଲ ତୋଳିଲା ଫଳ ବାସନାରେ ପଡ଼ିଲୁ
ଫୁଲ ନଦେଖି ଫଳ ଗୁଡ଼ି ଭ୍ରମର ବାସନାରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଲୁ । ଉଦ୍ଧବ ।
ଫଳ ପାଚି ଫୁଲ ଝୁଲୁ ।

ଫୁଲ ନନେଇ ଫଳ ଗୁଡ଼ି ଭ୍ରମର ବାସନାକୁ ଘେନି ଝୁଲୁ । ’’ ।
ବଟପୁଟେ ବଢ଼ି ଧନିକରେ ବଣୀ ଜଗିଆଇ ଗୋପ ତରୁଣୀ
ବହୁଆଇ ନଦୀ ଯମୁନା କାଳିନୀ ସଙ୍ଗତେ ମିଶିଣ ଯୀବେଣୀ । ଉଦ୍ଧବ ।
ବେଢ଼ି ଆଉ ଚଉପାଶରେ ।
ରୁଡ଼ାଇ ଆମ୍ଭକୁ ଗୁଡ଼ିଗଲେ ଏବେ ନିଶି ହୋଇଲୁ ଉଦ୍ଧବରେ ।

ରଚନାଟିର ଭାଷାକୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହି ଚଉପାଶଟି ଖ୍ରୀ ୧୮ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ
ରଚନା—ଏହାର ଭବି ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଦାସ । ଓଡ଼ିଆରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମୂଳକ
ଚଉପଶା ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଅର୍ଥ କୋଇଲି—ଦ୍ଵାରକା ଦାସଙ୍କର ‘ବାଳ-
ବୋଲି ଚଉପଶା’ (୧) ‘ମରୁଆ ଫୁଲ ଚଉପଶା’ ପ୍ରଧାନ । ଦ୍ଵାରକା ଦାସଙ୍କର ଅନେକ
ଚଉପଶା ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କଠିନ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା
କରାଯାଇଛି । ଏ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣୀତ ପରି ଅତି ସରଳ ଓ ଲୋକ ମୁଖରେ
ଅଦ୍ୟାପି ଗୀତ ହେଉଛି—ଚଉପଶାର କେତେକ ପଦ ହେଉଛି ।

“କହୁ ଅଛି ମନଶୁଣ । ଶ୍ରୀଶ ନାଲେ ପଶି କର ଦର୍ଶନଲେ । ମରୁଆ ଫୁଲ
ଗୁପ୍ତ ଗଂଗାରେ ସ୍ନାନ ଲେ । ମରୁଆ ଫୁଲ ।
ନିରଞ୍ଜନ ନିଜ ଦେହ । ଟେର ବାହାରେ କି ଦେବତା ରହୁଲେ ।—
ଝୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତୋ ଦେହଲେ । ମରୁଆ ଫୁଲ

(୧) ପ୍ରେମଭକ୍ତି ମୂଳକ ଚଉପଶା ‘ଉଦ୍ଧବ ଚଉପଶା’—ଦନାଇ ଦାସ ବା
ଭୁବନେଶ୍ଵରୀ ।

(୨) ‘ନାମ ଭଜନ କର ନିତି । ନନେଇ ପାରେ ଜନ୍ମପତି । ଠାବେରୁ ଦେଖ
ଠୁଲେ ଅଛି । ଠାକୁର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଗୁରୁଛି । ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ।
ଅରୁପାନନ୍ଦ ସେ କହରେ’ —ଦ୍ଵାରକା ଦାସ ।

ଡମ୍ବଟି ଛୁଆ ଗଲ । ଡାକିଣୀ ଏକାନ୍ତେ ପଡ଼ିରହିଲେ—
ଅଣାକାରେ ମିଶିଗଲ । —

ମଲ ମଲ ବୋଲୁ ଅଛି । ଜଗତକୁ ମଲ ଯିବ ଯାଇଛି ଲେ—
ରୁମଡାର ଚଢ଼କୁଛି ଲେ—

ଲୋଭମଲ ମାୟା ମଲ । ବିହନା ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ରହିଲ ଲେ—

ଶୂନ୍ୟରେଶୂନ୍ୟ ମିଶିଲ ଲେ । —

ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ କରି ବାସ । ଶୂନ୍ୟରେ ବିଜୟେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଲେ—
ଶୂନ୍ୟରେ ଅବନା ହଂସ ଲେ । ମରୁଆ ଫୁଲ ।

ଜନୈକ ଜଗନ୍ନାଥ ରଚିତ । ‘କମଳ କେଶର ଚଉତିଶା’ରେ ମଧ୍ୟ ସେହି
ଜ୍ଞାନମାର୍ଗର, ଶୂନ୍ୟବାଦର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ‘ସହସ୍ରଦଳ କମଳ’ ଭିତରେ
ଏହି ଶୂନ୍ୟ ଅଲେଖ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି—

‘କମଳ କେଶରରେ କମଳାବର । ଖସି ପଡ଼ୁଛ ଗଂଗା ଯି ବେଣୀଧାର ହୋ
ତାଳ ସୁମନ । ଘଟଣ ଜ୍ୟୋତିପରେ ଅଲେଖ ବୁଝୁହୋ ।
ବସି ସରକମଳେ ବଉଦମିଶା । ସୁଆଙ୍ଗଘରେ ଦେଖ ପରମହଂସା ହୋ
ଛନ୍ଦି ହି ପାଦ । ଭ୍ରମ ଅଧମ ଜଗା ନପାଏ ଭେଦ ହୋ । ୮ ।’

‘ବାଳକବି’ ବିରଚିତ ଭଗବତ ଜଣାଣ ଚଉତିଶାରେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଦେବୀ
ଜଣାଣରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି । ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ
ନୁହେଁ, ବୌଦ୍ଧ, ଶୈବ, ଓ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗୁହ୍ୟତ ହୋଇଥିଲା ।
ଯେପରି ‘ଭଗବତଜଣାଣ ଚଉତିଶା’ରେ ଯୋଗତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି—

ଓଁ କାର ଉତ୍ତରଣ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରାରେ ମନ ନୟନ ନିବୁଳେ ରଖିଲି
ଉଦେଗିରି ଶିଖରେ ଉଆଁସ ନିଶି ମୁଁ ଯେ ଅଧେ ଧର୍ମକୁ ଉପେକ୍ଷିଲି ଗୋ ।
ଭଗବତ । ଉଦୟ ନୋହୁଲେ ତୋହର । ଉମା ନାମ ହେବ ଅମାର ।’

ଶୈବ-ଶାକ୍ତ ଧର୍ମରେ ତନ୍ତ୍ର ଓ ଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ପରେ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମକୁ
ଆସିଯାଇଛି । ‘ହରିଦାସ’ ରଚିତ ଅନ୍ୟାୟକ ଚଉତିଶା ହେଉଛି ‘ଗୋପୀଜ୍ଞାନ ଚଉତିଶା’
ଏଥିରେ କବି ଜ୍ୟୋତିରାବନ୍ଦନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି, ଜୀବ, ଶିବ ଓ
ଶୂନ୍ୟରୂପୀ । . ଝନପରି—

‘ଜୀବନ୍ତୁରୁପୀ ହେ ଶିବସ୍ବରୁପୀ ହେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ବରୁପୀ ହେ ନାଥ
ଜ୍ୟୋତିରୂପରେ ଜଗତେ ବ୍ୟପିଅଛି ବୋଲୁଅ ଜଗତ ନାଥ ହୋ ।
ତୁମ୍ଭେ ଯାଉଅଛ ଯହୁଁ । ଜୀବ ସ୍ବରୂପ ବୋଲୁଅ ଯହୁଁ ହୋ ।’

ଓ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିସ୍ଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି:—

ନିତ୍ୟମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଯହୁଁ ଲୀଳ ଶୂନ୍ୟର ପ୍ରବେ ହୋଇ
ନିଶ୍ଚେ ପ୍ରଣବରୁ ଓଁ କାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓଁ କାର ଶବଦ କହୁ ଗୋ ।
ଆଗୋ ଲରଜ ନୟନା । ନିଶ୍ଚେ ଶବଦରୁ ବେଦ ସିନା ଗୋ ।’

ଅନ୍ୟ ଏକ ଜ୍ଞାନମୂଳକ ଚଉତିଶା ହେଉଛି ‘ନନ୍ଦା ଅରକ୍ଷିତ’ଙ୍କର
‘ରସବନ୍ଧୁଚଉତିଶା’ । ଏହି ନନ୍ଦାଅରକ୍ଷିତ ପୁଣି ନନ୍ଦାବାଇ ଭାବରେ ପରିଚିତ । ସାହୁଙ୍କର
ନନ୍ଦାବାଇ ଚଉତିଶା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରାଚୀନ ଚଉତିଶା ଅଟେ । ଅନ୍ତ-
ରଂଗା ଓ ବହୁରଂଗା ଅର୍ଥନେଇ ଯୋଗତତ୍ତ୍ବ ସମ୍ବଳିତ ପଦାବଳୀରେ ଏହି ଚଉତିଶା
ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଯେପରି—

‘ଦେଉଳ ବହାରେ ଦେବତା ଦେଖ । ତୁଅଁ ରହୁଅଛ ଦେଉଳ ଶିଖ ।’
ପୁଣି— ପଦ୍ମ ଫୁଟିଅଛି ସଚରାଚରେ । ପୂର୍ବେ ନେଉଟାଣି ପଛମ ଦ୍ଵାରେ ସେ ।
ପାଇବୁ ପରମ ଗତିଯେ । ପୁଷ୍ପବେଦିମଧୁକର ଲୀଳାକରେ ଯହୁଁ ନାହିଁ ତିବାବଦେ । ୧
ଫୁଟିଛି ଫୁଲବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ରହୁ । ଫଳବନା ଫଳ ରହୁଛି ସହ ।
ଫୁଲ ଲୁଗିନାହିଁ ଫଳ ଅଂଗରେ । ଫୁଲ ବଢିଲେ ଫଳ ଗୋଟିବଢେ ସେ ।
ଫୁଲ ଫଳ ଏକ ଦେହ ଯେ ।
ଫୁଲକୁ ଚିନ୍ତିଲେ ଫଳରୁ ପାଇବୁ କହୁଲି ସଂଶୟ ନାହିଁ ଗୋ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନାଥୀଆଙ୍କର ‘ଜ୍ଞାନୋଦୟ’ କୋଳି ଯଥାର୍ଥରେ
ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ କରାଏ ଓ ସେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ । ଏହି କୋଳି ଚଉତିଶାଟି
‘ହିଲେଚନ ଦାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ନାଥୀଆ ବୋଲି ଭଣିତ ଅଛି । ସନ୍ଥ ହିଲେଚନ ହେଉ-
ଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସାଧକ ସାହାଙ୍କର ବହୁ ରଚନା
ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଏହିରଚନାର ସମୟଆନୁମାନକ ଖ୍ରୀ ୧୬ଶ ଶତାବ୍ଦୀର
ପ୍ରଥମଭାଗ ଅଟେ । ଚଉତିଶାର ଖଟିଯାକ ପଦ ଯୋଗତତ୍ତ୍ବରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ । ପୁଣି ସୁନ୍ଦର
ସରଳ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଦ୍ୟୋତକ ପଦାବଳୀ ଚଉତିଶାକୁ କରୁଛି ରମଣୀୟ ।

ଦେହକୁ ବନ୍ଧୁ ସୋଦର ପ୍ରମାଦଲେ ହେବ ପର ।
 ଦୃଢ଼ ଏ ତୋତେ ନ ଶୋଇ । ଘରୁ ଦେହ ଯିବେ ଶୁଣାନ ଭୁଲଲେ ।
 ଘୋଷରୁ ଶୁଣ ଶବ୍ଦ । ଦୃଢ଼ ଯିବ ତୋର ପାପ ପ୍ରମାଦଲେ । କୋଇଲି ।
 ନୟନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେ । ନୟିବେ କେହି ସଂଗତେ ।
 ନୟନୁ କାହାର କେହି । ନବା ଅଖିବାକୁ କହୁଛି ନାହିଁଲେ ।
 ନାହିଁଟି ଆଉ ଆନରେଗତ । ନାମ ଆଶ୍ରେକଲେ ହେଉମୁକତିଲେ । କୋଇଲି ।

ଅନ୍ୟତ୍ର ଦାଶ ନିକ ତଥାର ଆଲୋଚନାରେ—

ଠୁଲ ଶୂନ୍ୟ ପରେ ବାସ । ଠାକିଛି ପରମ ହଂସ
 ଠାବ ନ ପାଆନ୍ତି କେହି । ଠିକେ ଗୁରୁ ସେବା କଲେ ତା ପାଇଲେ ।
 ଠା ଠିକେ ହିଁ ଲୋଚନ କହୁଲେ । ଠିକେନାଥୁଆକୁ ବୁଝାଇଦେଲେଲେ । କୋଇଲି
 ନରକାର ଖେଳ ଦେଖ । ନଦୀର ହିଁ ବେଶୀ ଶିଖ
 ନଳକଳ୍ପ ବଟମୂଳ । ନିତ୍ୟଖେଲେ ହଂସ ଯମୁନା କଳେଲେ ।
 ଲେଉଟି ହଂସ ପିଢ଼ି ପାଣି । ଲୁହରେ ଅଶ୍ରୁତା ଦେଇଛି ହାଣିଲେ ।
 ନିରକାର ଶୂନ୍ୟ ଦେହ । ଲୁଚିଛି ଶୂନ୍ୟରେ ସେହି ।
 ନଦିଶଳ ତାରକାୟା । ନରେଶି ଶୁଣୁ । ଦିଶୁ ଅଛି ଗୁମ୍ଫାଲେ ।
 ନୟନ ପ୍ରାଣେ କରୁଛି ଲଳା । ନିଆଁ ପରାୟେ ଜଳୁଅଛି ହୁଳାଲେ ।

ଲୋକ ନାଥୁଆଙ୍କର ଜ୍ଞାନୋଦୟ କୋଇଲି ଏକ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ରଚନା ଓ
 ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟମଧ୍ୟରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅକଳନୟ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହାଛଡ଼ା ସହ କବି ପଶୁରାମ ଦାସଙ୍କର ‘କହୁ ଅଛି ମୁଁ ଯେ ମନକୁ’,
 ‘ବୀର ନାଥୀ ହେ ଚଉତିଶା’ (ବୀରସିଂହଙ୍କ ପ୍ରସଂଗରେ ଆଲୋଚିତ), ଧୂବର ନାଥୁଆଙ୍କର
 ‘କନକ କୌପିନମାରି ଚଉତିଶା’, ହରିଦାସଙ୍କର ‘କହୁଲି ଯେତେ ନବୁଝିଲୁ ମନ’,
 ‘କହନ୍ତି ଦୃଢ଼ ରାଧା ଶ୍ରୀମତୀ ଗୁହଁ’ ଚଉତିଶା, ଶ୍ୟାମଦଳଙ୍କର ‘ଓଲଟ ହଂସ ଚଉତିଶା’
 ପ୍ରଭୃତି ଶତାଧିକ ଚଉତିଶାରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ବାଖ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଅମ
 ଓକ୍ତିଆ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ । ଏହି ସବୁ ଚଉତିଶାର
 ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମ ପ୍ରଭୃତି ସେହି ହୋଇ ରହିଛି ଓ ଯଥାର୍ଥ ରବେଷଣା ଏବେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
 ଆଦୌ ହୋଇ ନାହିଁ ।

ପଶୁରାମଦାସ—

ନିର୍ବିକାର ସେ ଯେ ଅଟନ୍ତି ମରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟେ ଯଦୁ
ନିମଗ୍ନେ ଭଜିଲେ ନିଃଶ ଗତି ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ ।
ଛନ୍ଦାନ୍ତେ ଚଟାଇ ଲେଖୁଛୁ ଜୀବ ପରମ ପାଶ
ଛୁର ପଶୁରାମଦାସର ମନ ହୋଇଲା ତୋଷ । ୩୪ ।

(କହୁଅଛୁ ମୁଁ ଯେ ମନକୁ ଚଉତିଶା)

ଧବର ନାଥ—

‘ଗୁରବେଦ କଲାଥାଲ । ଚଉଶାନ୍ତି କଲା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଲ ।
ନନ୍ଦରେ ଛେଡ଼ିଲା କାଳ ଯେ ।
ପାଶେ କଳୁଅଛି ଜ୍ୟୋତି । ପ୍ରକୃତି ପୋଡ଼ିଣ କଲା ବିରୁଦ୍ଧ ।
ପୁଣ୍ୟାନନ୍ଦ ବୁଝିଲେ ଯେ ।

(କହୁଅଛୁ କୌପିନ ମାର ଚଉତିଶା)

କହନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଧା ଶ୍ରୀମତୀରାଧୁ

କଦମ୍ବ ମୂଳେ ବିଜେ କଳାକଞ୍ଚୁଲ ଗୋ ।

‘ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଶି ବାରି ନୋହୁଲା
ଶୂନ୍ୟ ସ୍ବରୂପ ରୂପସେ ନନ୍ଦବଳା ଗୋ ।
ଶୂନ୍ୟକୁ ଧାୟି ; ଶିଷ୍ୟମୁଦାରେ ରାଧାଲୟ ଲଗାଇ ଗୋ । ୩୫ ।
ଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସଖୀ ଶୂନ୍ୟ ଫୁରୁଛୁ
ଶୂନ୍ୟ ସ୍ବରୂପ ରୂପ ଦେଖିବୁ ଦୁଃଖ ଗୋ ।
ଶୂନ୍ୟ ଉପରେ । ଲଳା କରୁଛି ହଂସ ରହି ଶୂନ୍ୟରେ ଗୋ ।’

କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚଉତିଶା ରହିଛି— ‘କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମ ପାଣି ।
ଉଦ୍ଭବ ଶୁଣ ତରୁବାଣୀ । ଖସିବୁମନ ଚଇତନ । ଖେଦ କଳୁଷ ନିବାରଣ’—ଏସବୁ ପଦ
ଭିତରେ ରହିଛି ବୁଝା ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ବ । ନିଜ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିରାବନନ୍ଦ ରୂପୀ ଭଗବାନ
ଏବଂ ସଦ୍‌ଗୁରୁ ଆଶ୍ରୟରେ ସାଧକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରବ । ଏହି ଚଉତିଶାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି

ସାଧକ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି—

ନୟନ ଡୋଳା ନେଉଟାଇ । ନାଗୁ ସମାଧି ହେଉଠାଇ ।
ପରମ ପରତେ ତୁ ପାଅ । ପାଇବୁ ପୁଅ ହେବୁ ଦେହ ।
ଫୁଟି ତୁ ଭବରେ ନମର । ଫୁଟିବ କମଳ କେଶର ।
ବନ୍ଦି ପଡ଼ିଛୁ କାହିଁ ପାଇଁ । କି ଅର୍ଥେ ହରାଇବୁ ଦେହ ।
ଭୁଲି ତୁ ଭବରେ ନମର । ଭବ ଜଳଧି ହେବୁ ପାର ।
ମହୁମାଧୁ ନ ଶିଖେ ରହ । ମନ ନିଶ୍ଚଳ କର ତୁହି ।

ସାଧକ କୃଷ୍ଣଦାସ ଏହି ଭାବରେ ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ହୋଇ ଦେଖିଛନ୍ତି ହରିମୟ ସଂସାର ଏବଂ ସଂସାର ମୟ ହରି । ସେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।—

ହରି ବୋଲିଲେ ହରେ ଦୁଃଖ । ହରି ଆନନ୍ଦ ମହା ସୁଖ ।
କ୍ଷେମା ସାଗର ଦୃଷ୍ଟି କେଶ । କ୍ଷୟନ୍ତେ ଭଣେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ !

ସହଭୂମି ଓଡ଼ିଶାର ଶତ ଶତ ସାଧକ ଏହି ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏକ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ଆଦର୍ଶରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅସୀମର ସନ୍ତାନରେ । ଦିବ୍ୟ-ନନ୍ଦ ଲଭି ନିମିତ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଭ୍ରାନ୍ତେ ପନକର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଚୁପାୟିତ କରିଛନ୍ତି । ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦରିଦ୍ର ଜନତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ର ଜାତି ବୋଲି ସୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେହି ନିତ୍ୟଅଗ୍ରାନ୍ତ ଓ କାମନା ବାସନା ଜାଲରେ ନିପୀଡ଼ିତ । କିନ୍ତୁ ମହାନ ଆଦର୍ଶପ୍ରେମୀ ଜାତି ସେ ତାର ସକଳ ଦୁଃଖ ଭାର ଲଘବ କରିଥାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚିନ୍ତନରେ— ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚିନ୍ତନରେ ସେ ପାଇଥାଏ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ।

ଅପାରେ କାବ୍ୟ-ସଂସାରେ କବିରେବଃ ପ୍ରଜାପତିଃ
ନିଆୟସ୍ମୈ ରେଚତେ ବିଶ୍ଵଂ ତଥୈବଂ ପରିବର୍ତ୍ତତେ ।

୧ (ଧୂନ୍ୟାଲୋକ-ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ)

ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ଆଧାରଭୂମି ଓ ଶିବକଥା

❁ ୭୫ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ସାହୁ

ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଧର୍ମ ବା ଦର୍ଶନ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଏକ କଥାଗ୍ରନ୍ଥ । ଏହି କଥାର ମୂଳ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଚିବଳୀ କରଣୀର ମିଳନ ବା ବିବାହ, କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ମୁଖ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ-ବିଷୟକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହା ଲେଖକଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ । ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ରଜାଦୃଅ ହେଲେହେଁ ଭୋଗୀ ବା ବିଷୟୀ ନହୋଇ, ସେ ହୋଇଛି ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ । ଶୈବ ଓ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ-ବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ବିନୟ ଗୁଣରେ ପରସ୍ପର କରି ସେ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମର ବିଜୟ ଧ୍ବଜା ଉଡ଼ାଇଛି ଓ ଦେଶରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନାପାଇଁ ସେ ହୋଇଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଏକ ଅବତାର । ନାୟକର ସ୍ବାଭାବ-ସ୍ବାଭାବ ଗୁଣ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା, ତା ଚରିତ୍ରରେ ଧର୍ମ କଥାହିଁ ବେଶୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ-ବିଷୟକୁ ରୂପଦାନ କଲବେଳେ ଲେଖକ ବାତାବରଣ ବା ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ମୁଖ୍ୟକରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଶିବ-କଥା, ଶୈବ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର ଆଦର୍ଶ ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି । ଏହି ଆଧାରଭୂମିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁହିଁ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିରେ ଶୈବଧର୍ମର ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଲେ କେତେକ ଆଲୋଚକ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିକୁ ଏକ ଶୈବ ଗ୍ରନ୍ଥରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଧାରଣା ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକମାନଙ୍କ ଆଲୋଚିତ କରିଥିଲା । ଏଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମତ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୈବଧର୍ମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା, ସେହି ସମୟ ହେଉଛି ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ରଚନା କାଳ । ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ଅନୁଶୀଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହିସବୁ ଧାରଣା ଢମ୍ବଳକ ଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଏବଂ ଜଣାଗଲା ଯେ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ଶୈବ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଏକବିନୟୀ ବୈଷ୍ଣବ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୈବଧର୍ମ ପ୍ରସାର ସହ ଏହାର ଡକ୍ଟ୍ରିନେର ସଂପର୍କ

ନାହିଁ । ଏଥିରେ ରୁଦ୍ରପୁଧାନଧି ଯେଉଁ ଧର୍ମସଂସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତାହାଶୈବ ଧର୍ମ ନୁହେଁ-ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ । ଏଥିରେ ଅଧାରଭୂମିରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଥିବା ଶିବଙ୍କର ଦୁଇଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ । ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଗୀ ଓ ଭୋଗୀରୂପ ।

ଶିବଙ୍କ ଏହି ରୂପର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟକୃତ ଶିବ ଝୁପରେ । ଶିବଙ୍କୁ ଏଥିରେ ‘ଯୋଗସୋପଣ’, ‘ଯୋଗପାଦ୍ମପୁଷ୍ପ’, ‘ଯୋଗେଶ୍ବର’, ‘ଯୋଗରମ୍ୟ’, ‘ଯୋଗପ୍ରିୟ’, ‘ଯୋଗଜାଲ’, ‘ଯୋଗାୟା’, ‘ଯୋଗମୟ’, ‘ଯୋଗ ନରତ’, ‘ଯୋଗା-ଲୟ’, ‘ଯୋଗାୟିକ’, ‘ଯୋଗାଶ୍ରୟ’, ‘ଯୋଗୀଗଣ ସେବକ’, ‘ଯୋଗଗର୍ଭ’, ‘ଯୋଗା-ରୂପ’, ‘ଯୋଗ ସ୍ବରୂପ’, ‘ଯୋଗାନ୍ତକୃତ’, ‘ଯୋଗାଯୋଗ ବିବର୍ଜିତ’, ‘ଯୋଗ ପୁରୁଷ’ ଭାବେ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେହିପରି ତା’କୁ ଛାବିରେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନା ପ୍ରମଦଗୁରୁ ଆଲଙ୍କରେ ଘୁମିତ ନେତ୍ର ପଦ୍ମ ‘କୁଧର ନନ୍ଦନା କୁଚକୁମ୍ଭ କୃକ୍ଷ୍ମ ଲେପନ କର କମଳ କଳିତ’, କାମିନୀ କଦମ୍ବ ବନ୍ଦିତ’, ‘ରତିପରାୟଣ’, ‘ରତିରତ୍ନବିଶେଷଣ’ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ସ୍ତୁତି ବା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଶିବଙ୍କର ଏହି ଦୁଇଟି ରୂପ ଥିଲେହେଁ କଥାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୂପ ମିଳେ । ତାହା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ସୁଖ-ସୌହର୍ଦ୍ଦ-ପୁଣ୍ୟ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ । ଜାୟା, ସୁତ, ବାହନ, ଓ ଗଣମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ସେ ଶାନ୍ତିରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଶିବ କେବଳ ସୁଖରେ ନାହାନ୍ତି, ପାଟଙ୍ଗଙ୍କ ସହାୟତାରେ କଉତୁକ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଗୁଢ଼ିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଚରିତ୍ର ବା ସ୍ବଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଶିବଙ୍କର ଏହି ଲୀଳା ରୂପକୁ ଦେଖିବାପାଇଁ ରୁଦ୍ରପୁଧାନଧିରେ ଥିବା ଶିବ କଥାକୁ ନିମ୍ନ ଭାବେ ବିଭାଗ କରାଯାଇପାରେ ।

- ୧- ରୁଦ୍ରଗଣମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା
- ୨- ଶିବ ଓ ପାଟଙ୍ଗଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ
- ୩- ମାନସ ବା ମୋହନୀ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ
- ୪- କାମ ଦେବ ଓ ପାଟଙ୍ଗ

ସିଦ୍ଧ ବା ରୁଷିମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାକଥା ନୂଆନୁହେଁ । ପୁରାଣରେ ଚଣ୍ଡୀମିତ୍ର, ବିଭୀଷଣ, ରୁଷ୍ୟଶୂଳ ପ୍ରଭୃତି ରୁଷି ଏପରିକି ଯୋଗୀଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିବଙ୍କୁମଧ୍ୟ ଏପରି ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ

ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହକୁ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳରେ ଦୃଢ଼ କରି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି । ଏକ ପକ୍ଷରେ ତପସ୍ୟା
 କଠୋରତା ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୋହନ କନ୍ୟାର ମାଦକତା । କେହି କେହି କୁହନ୍ତି,
 ଏହା ହେଉଛି ଭରଣସ୍ଥ ଜନବିଧିର ପ୍ରଭାବ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାହେବା
 ଭରତରେ ଯେତେ ସ୍ତମ୍ଭ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସେତେ ନୁହେଁ । ଏହି ଜନବାୟୁର ପ୍ରଭାବ
 ମଣିଷ ମନ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାହାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ସବୁରେ କଥା ଭାବେ
 ଆମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ କଲୁ । ସେଥି ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ମାନେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିବାକ୍ଷଣି, ଅତି
 କୌଣସି ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ବର୍ଷାଧିପତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଥର ଉଠନ୍ତି । ଏକଥା ସତ
 ଯେ କିନ୍ତୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି । ଆମ୍ଭେପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାବ ଲେଖ । ତେଣୁ ସବୁ
 ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ନିରାପତ୍ତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ପଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ
 ତପସ୍ୟାକୁ କିନ୍ତୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ
 ତ ବ୍ରହ୍ମାଣି ହେବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କେହି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ।
 ତେବେ ବି ସେ ପଠେଇଲେ ରାଜା ଓ ମେନକାକୁ । ବିଭୀଷଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
 ତପୋବନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ । ସେଠିକି ମଦନିକା ଅସୁବିଧାକୁ
 ପଠାଇ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା କରିବାରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତାମଧ୍ୟ, ଏହକୁ
 କରାଯାଇଥିଲା । ଏହକୁ କଥା ମୂଳରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା । ଅତ୍ୟଧିକ ତପସ୍ୟା
 ଫଳରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବର୍ଷାଦ୍ୱାରା ବା ବାୟି ପତନ ଦ୍ୱାରା ସେହି
 ଉତ୍ତପ୍ତତା ହ୍ରାସ ପାଏ । କାଳିକା ପୁରାଣ ରୁ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଇପାରେ
 ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ବାଙ୍ଗ ମୁଖରୁ ଶୁଦ୍ଧିବାକ୍ଷଣି କାମୋଦୀୟ ହୋଇଗଲେ । ଶୁଣିବୁଦା
 ବାୟି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ି ବଳୁ ବାରିତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଆକାଶକୁ ଆଜ୍ଞା-
 ଦିତ କରିଦେଲା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ।
 ଶିବ ମଧ୍ୟ ସତୀକୁ ଦେଖି କାମ-ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ସିତାଳ
 ଧରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମାରବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଇଲେ । ଶିବ ପୁରାଣରେ ଏହି କଥାର
 ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଶିବଙ୍କ ବିବାହ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମା ସତୀଙ୍କ ଓଡ଼ଣା ଉଠାଇ
 ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି କାମ ମୋହତ ହୋଇଗଲେ ଓ ଶୁଣିବୁଦା ବାୟି ତଳେ ଖସି
 ପଡ଼ିଲା । ବରଫ ମୁଣ୍ଡା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେହି ବର୍ଷାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଡ଼ାଇଲେ ଶୁଣି
 ଧରିଲେ । ଶିବଙ୍କୁ ଏକଥା ଅଛପା ରହିଲା ନାହିଁ ସେ ରାଗରେ ସିତାଳ ଧରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ
 ମରାବାପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ବେଳେ ଶିବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେପଣି ଶିବଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କଲେ । କଥା
 ସେଇଠି ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ । ଶିବଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଏକ

ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଓ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିମ୍ନ ଗୁଣବିନ୍ନ, ଗୁଣ ମେଧରେ ପରିଣତ ହୋଇ
ସମସ୍ତ ଆକାଶକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଦେଲା ଓ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ।

ଏହିଗଳ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନରୂପେ ପୁରାଣ ସତ୍ତ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲେହେଁ,
ଏହାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା, ତପସ୍ୟାର ଶୁଷ୍କତା ଓ ତପସ୍ୟା ଭଂଗର କେମଳତା ।
ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ତପସ୍ୟା ହେଉଛି, ପ୍ରଳୟ ଓ ପ୍ରଜନ୍ନନର ମୂଳ କାରଣ । ରୂଦ୍ର,
ସୁଧାନ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତିବ ଗୌତମୀର ସିଦ୍ଧି-ପରୀକ୍ଷା ମୂଳରେ ଠିକ୍ ଦେହ କଥାହିଁ
ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପୁରୁଣା ସାଧନାର କଠୋରତା ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଧର୍ମର ସରସତା
ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଶିବଙ୍କର କଉତୁକଲାଳା । ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଣୀ ହେଲେ
ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପାର୍ବତୀ ।

ଏହି କଥାଟପତର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ହେଲା, ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରାଣବାରିକ ଜୀବନ ।
ଶିବ ଯୋଗୀ ଭାବେହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ସେ ଯୋଗୀ ଭାବେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ପାର୍ବତୀଙ୍କସହ
କଳହ କରନ୍ତି ଓ ଭୋଗୀ ଭାବରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ, ନିଜପାଖରୁ ମୁହଁ ଖେଳେ ଗୁଡ଼ିନ୍ତି
ନାହିଁ । ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥିବା ଏବଂ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କୌଣସି
ଅଜ୍ଞାତ ଓଡ଼ିଆ କବିକୃତ ‘ଶିବ ପାର୍ବତୀ କଳହ’ର ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂଦ୍ର ସୁଧାନ୍ୟରେ
ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ଶିବଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ କେଁ ଲାଗି ଓ ଶୁଣାନ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନକୁ
ପାଇନାହିଁ । ସେ ବିଷ୍ଣୁ, ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଦେଖି ନପାରି ପ୍ରାଣହୋଇ
ଶିବଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମହିମାରେ ସଂଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଏକ
ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାରେ ଏହି ମୂଳ ସୂଚନା ଭାବେ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି ।
କବି ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ପାର୍ବତୀ ବୋଲନ୍ତି ହର   ଭଲସ୍ଥାନ ଦେଖି ନକଲି ଘର
ସିନ୍ଧୁ କଳ କା ବାଲି ଉପର   କି ମୋ ଶିବହେ ।

କପିଳାସ କଲେ ଘର   ବ୍ୟାଘ୍ର ଭରି କି ବନସ୍ତ ଭିତରୁହେ
ଧୀରେ ଘରୁ କେହେବ ବାହାର   ମୋ ଶିବହେ ।

ଉଦୀବରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ   ସ୍ଥାନ ନଥିଲା କି ହୁଏ କହିରେ ହେ
କେଉଁ ଭଲ ଦେଖିଲକି ଏଠାରେ   ମୋ ଶିବହେ ।

ଦଇବରେ ଯୋଗୀ ସିନା   ଭଲ କସ୍ତେ ଦେବ ମଣାଣି ବିନା
ତୁମ୍ଭେ କେଉଁ ପଞ୍ଚରେ ଗଢ଼ନା   ମୋ ଶିବ ହେ ।

ପଞ୍ଚ, ତୁ ଯେବେ ଯୋଗୀନା   ପଞ୍ଚ ସଂତେରେ ଜଣେ ହୁଅନୁ
ଗ୍ରାମ ବାହାରେ କଂପା ରୁହନ୍ତୁ   ମୋ ଶିବ ହେ ।

ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ସେ କମଳା   ବର ପାଇଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ ଡୋଳା
ନୀଳଗିରି ବେଢ଼ାରିଲ   ମୋ ଶିବ ହେ ।

ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖ   ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦାମୁଖ
ତୁମ୍ଭେ ମୋ କର୍ମେ ମାରୁଛୁ   ମୋ ଶିବ ହେ ।

ପିତା ମୋର ବର ବର   ଦେବ ପ୍ରାଣ ପାତ ମୁଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନାଗ
ପିତା ନାମେ ହୋଇଯିବ ପର   ମୋ ଶିବ ହେ ।

ଏହି କବିତାଟି ବୋଧହୁଏ ଝିନବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ । ଯାହା ପୋଥିରୁ ଏହା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା କୌଣସି ଯାହାର ଅଂଶ-ବିଶେଷ ଭାବେ ଅଭିଜ୍ଞତ ହେଉଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରେ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନତମ ଚେନା କଳସା ଚଉଦଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାହା ବିବାହ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନକଥା । ତୁମ୍ଭେ ପୁଧାନ୍ଧର କଥା ଏ ସବୁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଭୋଗୀ ରୂପକୁ ବେଶୀ ସ୍ପଷ୍ଟ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅତି ଆଦରରେ “ପାର୍ବତୀଙ୍କ ହକାରି କରୁଛୁ ଯେ ପରିହାସ କରି ପରୁଷ, କୋମଳ କରି କର୍ଣ୍ଣମୂଳରେ ଅଜ୍ଞା ଦେଲେ, ହେ ଭଦ୍ରେ ! କେ କଳାଶୀ ! ହେ ଶୁଭ୍ର ପୁକୁମାରୀ ! ହେ ଶାକମ୍ବରୀ । (ପୃ-୩) କାମାନ୍ଦ ଯୋଗୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ଯୋଗୀ ନୁହଁନ୍ତି, ଭୋଗୀ । ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛୁ “ବିଷୟ ରସ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଆନନ୍ଦ ଅବା ଅଛୁ କାହିଁ । ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ ହୁଁ ସେ ସୁଖ । ସୁଖ ହୁଁ ସେ ଜ୍ଞାନ । ନୋହିଲେ କେମନ୍ତେ ଖଟେଇ, ଚୂଡ଼ାମଣି ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ହୁମାଲୟ ନନ୍ଦନା । ଆପଣେ ସୁଖ ପାଉଅଛୁ । ଜଗତକୁ ବିଡ଼ମ୍ବି ଉତ୍ତାପବା ନମିତ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ତ୍ର ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁଅଛୁ । ପୃ-୧୧୯ । କନ୍ୟା ଝୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଦୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତରଦିଗର ଦୃଢ଼ ଶଶ୍ୟ ମୁଣରେ ଶିବଙ୍କର ଓ

ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ପୁଣ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରତି ଫଳିତ । ଶିବ ଅତି ଶାନ୍ତିରେ ବୃଷଭକୁ ଅପସର କରି କହିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଭରଣ ଶିବଙ୍କ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଭୋଗୀ ପୁରୁଷର ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଯେପରି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ ସ୍ୱାପ ସବୁ । ସେମାନେ 'ଚନ୍ଦ୍ରର ଅମୃତ ଧାରାମାନ ଆଶ୍ରେଇ ତପ୍ତ କାଞ୍ଚନ ନିର୍ଧମ ଅଗ୍ନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାଣିକ୍ୟ ଓ ପଦ୍ମ କେଶର ପରି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି । ଶିବଙ୍କର ଜଟାରେ ଶୀତା କଲବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଫଣାର ମଣି ସବୁ 'ଆକାଶର ଅଗ୍ନି ଧାରାମାନ ପରି ଉଠି ବୃଷ୍ଟି କଲ ପ୍ରାୟେକ ଦିଶୁଅଛି । ଜଗତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶିବଙ୍କର ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ।

ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନି ଆଖି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ବଜ୍ରବାନଳ ପରି ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ଓ ଯେଉଁ ଚକ୍ରର ତେଜରେ କାମଦେବ ଜଳି ପାରୁଥିବା ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ସାହାର ତେଜ ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଶଙ୍କତିତ ହୋଇ ଯାଉ ଥିଲେ, ସେହି ତିନି ଚକ୍ର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ରମଣୀୟ ଚୂପ ପାନରେ ଏତେ ତୃପ୍ତ ଯେ ସେ ସବୁର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତପ୍ତତା ଆଉ ନାହିଁ । ଶିବ ନିର୍ଦ୍ଦମେଷ ନୟନରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହୁଛନ୍ତି । ଦୃଢ଼ ଶଶଧ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଠଉରେଇ କରି କହିଛନ୍ତି ।”

“ତାହାର ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ସେ ସମାଧିମୟେ ପୁରୁଷନନ୍ଦ ଚକ୍ରଦେଇଅଛି, ମେ କନ୍ୟା ତହିଁ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ଅଛି ଯୋଗଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ । ଅଗ୍ନି ଚକ୍ରରେ କରି ଜଗତ ଯାକ ବ୍ୟାପିଅଛି ଅଛିଦ୍ୱ ହୋଇ” (ପୃ-୧୩୩)

ଶିବଙ୍କ ପରିବାରର ଏହି ତୃପ୍ତ ପରିବେଶରୁ ମାନସକନ୍ୟା ବା ମୋହନୀ କନ୍ୟାର ଜନ୍ମ । ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସବୁ ସନ୍ତାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପ୍ରସୂତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ଅପ୍ରାକୃତିକତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମର ମୂଳକଥା । ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଛେପରୁ ସୁନ୍ଦର ଜନ୍ମ । ଶିବଙ୍କସହ ସହବାସକରି ସ୍ନାନ କଲବେଳେ ସେହି ଜଳରୁ ଗଣେଶଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି । ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଶ୍ରମଣାଳୟ ଗଣେଶ ଜନ୍ମ ହେବା କୁହାଯାଇଛି । ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଲୋକକଥାରେ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆହୁରି ବହୁତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ । ଶିବ ନଥିବା ବେଳେ ପାର୍ବତୀ ନିର୍ଜନତାର ବିଷାଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ

ଏହିପରି ବହୁ ମାନସ କନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କ ସହ ପଣା ଖେଳନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ କରାଇଥାଆନ୍ତି । ପୁରୁଷ ସବୁରେ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ନାହିଁ । ସାଧାରଣତଃ ଆଖିର ଲୁହ, ଦେହର ଝାଲ, ଲହୁ ଏପରିକି ଦେହର ମଳରୁ ଅପ୍ରା-
କୃତିକ ସନ୍ତାନ ସବୁ ଜାତ ହୋଇ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଲଲା ଖୋଲାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର-
ଥାଆନ୍ତି । ‘ଭୃତ୍ୟଧାନଧର’ମାନସ କନ୍ୟାରେ ପୁରୁଷର ପରଂପରା ଓ ଲୋକନିୟମ ମିଶ୍ରିତ
ରୂପହୀନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମାନସ କନ୍ୟା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଳିତା
କନ୍ୟାଙ୍କଦେବ କୋକିଳାବତୀଙ୍କ ଘରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ।

ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମୋହିନୀ କନ୍ୟାର
ସୃଷ୍ଟି ହେବାପରେ କାମଦେବର ସହାୟତା କଥା କୁହାଯାଇଛି । ପୁରୁଷରେ ଶିବ
କାମ ଦେବର ସଂହାରକ, ଓ କାମର ଅନଙ୍ଗ ରୂପ ପ୍ରତୀୟକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ
ଥିଲେ ହେଁ, ସବୁ ସ୍ଵରୂପରେ ଏକା କଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ । ଶିବ-କାମକୁ ଦତ୍ତ
କରିଥିଲେହେଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜାତୀୟ ହୋଇଥିବା କାମରାବକୁ ନିର୍ବାପିତ କରି
ପାରି ନଥିଲେ । ବରଂ କାମକୁ ଦହନ କରିବା ଦ୍ଵାରା କାମ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ
ଯାଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ (ବୃହତ୍ସମି ପୁରୁଷ ପୃଷ୍ଠ - ୪୪) ଆଗ୍ରଭୁ ନେଇ
ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାହଣି ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରି ନଥିଲେ ଓ
ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବାପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ । ଶିବଙ୍କର
ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ରୂପାୟିତ । ଶିବ ଏକଥା
ଭଲଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କାମ ଦେବତା ଅମିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ତାଙ୍କ କବଳରୁ
ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ କଥା ଛୁଡ଼ି, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତା ଏପରିକି
ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇ ନାହାନ୍ତି (ଶତନାମସ୍ତୁ ୧୧୨) ଏକଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅଭିନବ
ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରହସନ ଏକ ବିଚିତ୍ରମାନ । ଶିବ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଥରେ
ସ୍ଵୀକାର କରିଥିଲେ । ଶିବ ପୁରୁଷ (୧, ୩, ୨୪)ରେ ଶିବ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ
କରି କହିଛନ୍ତି । “ମୁଁ ଯଦି ଶରୀର ସର୍ବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରେ, ତା’
ହେଲେ ସବୁ ଦେବତା ଓ ଋଷି କାମର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଯିବେ ଓ ଧର୍ମ ପଥରୁ
ବିଚ୍ୟୁତ ହେବେ । ଦେଖାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ସେ ନିଷ୍ଠିତ ଭାବେ କାମଦେବତାକୁ
ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଦେବେ । ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ମୁଁ କାମଦେବତାଙ୍କୁ
ଦହନ କରି ଦେଇଛି । ତେବେବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ରୁହୁଁଛନ୍ତି ତା’ ହେଲେ ମୁଁ
କାମନାର ବଶୀଭୂତ ନହୋଇ କେବଳ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାପାଇଁ ହିଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ

ବିବାହ କରିବ ।” ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ଏହି ଉକ୍ତିର ପ୍ରତିଧ୍ବନି ।
 ବୁଦ୍ଧ ସୁଧାନିଧିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ରୂପସୀ ନାରୀର ସ୍ତନ କମଳକୁ ‘ରାସ୍ୟାଶ୍ରୟ’ ନିଲମୁଖବିଷ୍ଣୁ
 ଭାବେ ସ୍ମୃତି କଲେବେଳେ ଶଙ୍କର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା । ଅସମାପ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିସ୍ମୃତ
 ଭାଗରେ ବୁଦ୍ଧ ସୁଧାନିଧିର ଦାର୍ଶନିକ ଭାବନାକୁ ଲେଖକ ପରିଚ୍ଛେଦ କରିବାପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ
 ସତ୍ତ୍ବେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ତା’ର କାମ ଲଳିତା ହୁଏତ ଶେଷ ଭାଗରେ ଥାଇ
 ପାରେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁଥିବାପରି ଆଦୌ ଜଣା ପାଏନାହିଁ ।
 ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିଜମୂଳ ଆଶ୍ରା କରି ବାସ କରୁଥିବା କାମ ଦେବ ତାର ଓ ସହଚରମାନଙ୍କ
 ସହ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟର ଚେତନା ଲେପ କରି ଦେଇଥିଲେହେଁ, ପର-
 ଶେଷରେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଶିବଙ୍କ ପରି ସେ ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ଜୀବନ ଯାପନ କରି
 ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିଥିବା । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିରୁଦ୍ଧ କଲେ ବୁଦ୍ଧ ସୁଧାନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ
 ଯୋଗୀ ଓ ଭେଗୀ ରୂପର ସମାହାର । ସାଧନାରେ ଅତଳ ଓ ଅଟଳ ରହି ପାରିବାରିକ
 ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଏହାର ଆଦର୍ଶ ।

ଶୈବ ଧର୍ମର ରୂପ ଓ ବିରୂପର ମିଳନ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଧ୍ବନିତ । ପ୍ରେମିକାର ଅଭି-
 ପ୍ରୀତିରେ ଭାରିତାପୂର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ଏହି ଭାବନା ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ରାତିରେ
 ଅଭିପ୍ରୀତି କରିବାକୁ ଚାଲିବେଳେ ପ୍ରେମିକା ମେଘ ଅନ୍ଧାର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ର ଚମକ, ସାପ,
 ଭୂତର ଉଦ୍ଭାସ, ଜଙ୍ଗଲର କର୍କଶ ଓ କଣ୍ଠାକିତ ପଥକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ସେ ନକରି ପ୍ରେମିକ ସହ
 ମିଳିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭାରିତାପୂର୍ଣ୍ଣ କବିମାନଙ୍କର ଏକ ଅସାଧାରଣ ଧର୍ମ । ବୁଦ୍ଧ ସୁଧାନିଧିର
 ଆଧାରଭୂମି ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗ, ଦାର୍ଶନ, ଜନ୍ମ, ମରଣ, ଶକ୍ତି ସାଧନା,
 ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ବ୍ୟାକରଣର କର୍କଶ ଆଲୋଚନା ବୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ନାୟକ ଓ ନାୟିକାର
 ମିଳନ-ସୁଧାନିଧି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ।

ରାସପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟର ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗ

• ଡକ୍ଟର ଆଶୁଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ

ସମସ୍ତ ଋଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରାଶର ସୁତ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ । ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ “ବ୍ୟାସାୟୁବିଷ୍ଣୁରୂପାୟ ବ୍ୟାସରୂପାୟ ବିଷ୍ଣୁବେ ।” ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମଧାନର ପତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ସୁଷ୍ପ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ରଚିତ ପୁରାଣ ସମୂହ ଏକାନ୍ତ ଉପଦେୟ । ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦ ଗୁଡ଼ିକର ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ-ରାଜକୁ ସରଳ ତଥା ସହଜଗ୍ରାହ୍ୟ ଭାବେ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ବ୍ୟାସ ଦେବଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସ୍ୟ । ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ସାଧନାର ମୂଳଲକ୍ଷ୍ୟଥିଲା, ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡାଳ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଳକ, ବୃଦ୍ଧ, ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କପାଇଁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ସହଜ ଏବଂ ସରଳମାର୍ଗ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା । ଧର୍ମାର୍ଥ-କାମ-ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମହାଭାରତରୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରାଣ ରଚନାପରେଷି ବ୍ୟାସଦେବ ଅତ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମନେ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଥାପି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ରହିଯାଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିମର୍ଷମନା ହୋଇ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଉପବେଶନ କରିଥିଲେବେଳେ, ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଯେ ସମନ୍ୱିତ ହେଉ ଚେତନା କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଭଗବାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଲଭ କରିବାର ପତ୍ରା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟର ଲୀଳା ପଠନ, ଶ୍ରବଣ, ମନନ ଓ କାର୍ତ୍ତିକରେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍‌ଗୁଜ୍ଜ ହେବା । ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି—

ଇଦଂ ହି ସଂସ୍ପୃଶ୍ୟସ୍ୟ ଶ୍ରୁତସ୍ୟ ବା

ସ୍ମିତସ୍ୟ ସୂକ୍ତସ୍ୟ ଚ ବୁଦ୍ଧିଦଉୟଃ ।

ଅବିଚ୍ୟୁତୋଽର୍ଥ କବିଭିର୍ନିରୂପିତେ ।

ଯଦୁତ୍ତମ ଶ୍ଳୋକ ଗୁଣାନୁବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ।

ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୟା, ସ୍ବାଧ୍ୟାୟ, ବେଦାଧ୍ୟୟନ, ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ, ଜ୍ଞାନ, ଦାନ ଆଦିର ଏକ ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷ ଫଳ ହେଉଛି- ପୂଣ୍ୟଜାରି ଭଗବାନ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ ତଥା ଜ୍ଞାନା କାର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ।

ନାରଦଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାସଦେବ ଭଗବାନ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନା ସମନ୍ୱିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ । ଏହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱଧନଃ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଥିଲା । ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ସମସ୍ତ ପୁରାଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନୀୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ଭଗବାନ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନା କର୍ଣ୍ଣନାରେ ଅସୁବ୍ଧ ରସପିନ୍ଧୁ ! ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନା ଦ୍ୱିବିଧ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦୌର୍ଲ୍ଲଭ୍ୟଜ୍ଞାନା, ଅନ୍ୟଟି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନା । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବତାରଗଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାବତାରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଜ୍ଞାନାର ପ୍ରକାଶ । ବାରଣ ଏହି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଜ୍ଞାନା ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମମୟ ରୂପର ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରକାଶ ଦିଅଥିଲା । ସେ ଯେପରି ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରେମବର୍ଷଣରେ ଅକୃପଣ ସେହିପରି ପ୍ରେମ ପାଇବାପାଇଁ ଅନ୍ତର ବ୍ୟାକୁଳ । ଏ ପ୍ରେମ କିନ୍ତୁ ତଥାକଥିତ ପ୍ରେମଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି—

ଗୁଣ ରହତଂ, କାମନାରହତଂ, ଦ୍ରବ୍ୟଶବ୍ଦକଂ

ମାନସବଞ୍ଚିତ୍ତଂ ସଂସ୍କୃତର ମନୁଭବଂ ।

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପାଳନାଗଣ, ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ପୋଷିତ ଏହି ପ୍ରେମଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିନେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ଅବଗାହତ କରିଥିଲେ । ଗୋପାଳନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ମାତ୍ର ନିର୍ମଳ ପ୍ରେମଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଅତି ସହଜରେ କୃଷ୍ଣ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ, କୃଷ୍ଣସେବାଧିକାର ଓ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଲଭ କରିଥିଲେ ତାହା କୌଣସି ଯୋଗୀ, ରତ୍ନ ବା ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା । ତେଣୁ ଭଗବତ୍ ପ୍ରାପ୍ତିର ଏହାହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି । ସମସ୍ତ ଭଗବତ ଚିନ୍ତାରେ କୃଷ୍ଣଜ୍ଞାନା ସମନ୍ୱିତ ଦଶମସ୍କନ୍ଧ ହେଉଛି ଅମୃତ୍ୟ ଓ ବିଶେଷତ୍ୱରେ ଗୋପ-ଜ୍ଞାନାର ରାସନୀତି ଗଠିତ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅବହେଳ୍ୟ । ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାସପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତର ସାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେମର ଏପରି ଗୁରୁତ୍ବ କାହିଁକି ? ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଦେଖାଯିବ, ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ଯାହା ଆନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ । ତାର ଚରମଲକ୍ଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଉପଭୋଗକରିବା । ସେ ପଡେ, ଖେଳେ, ଖାଏ, ପିଏ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଯୁଦ୍ଧ କରେ, କୃଷିମଣ୍ଡ କରେ, ଯୋଗ, ଭୋଗ, ତ୍ୟାଗ ସବୁକିଛିରେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ । ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ଭାବ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଭଲ ପାଇବା, ଯାହାର ଅନ୍ୟନାମ ପ୍ରେମ । ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଚାଲୁଛି ଓ ସେଥିପାଇଁ ଭାବସଂପର୍କ ବା ପ୍ରେମ ସ୍ଥାପନ କରି ଚାଲୁଛି । କିନ୍ତୁ ତାର ଆନନ୍ଦଲଭ ଓ ପ୍ରେମ ଏ ଉଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତାଲାଭ କରିପାରୁନାହିଁ । ଏହାର କାରଣ କଣ ? । କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଲଭ କରୁଛି ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମାତ୍ର । ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭବର ଥୋ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ସହିତ ପ୍ରେମ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି ତାହାମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ନହୋଇ ଆଭାସ ପ୍ରେମରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେଉଛି । ଏହାର ଅନ୍ୟନାମ ଜାଗତିକ ପ୍ରେମ ବା ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ।

ଆନନ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟର ଚିତ୍ତ ଇପ୍ସିତ । କାରଣ ସେ ଆନନ୍ଦରୁ ଜାତ, ଅନନ୍ଦରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ତାର ବିଲୟ । ଯେଉଁ ମୂଳଉତ୍ସ ଆନନ୍ଦରୁ ସେ ଅସିଛି, ସେହି ମୂଳଉତ୍ସ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପିତ ନହେଲେ ଏହିନ୍ତୁ ତାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କୁହାଯାଇ ନପାରେ । ଆନନ୍ଦର ମୂଳଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ । ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ଓ ଆନନ୍ଦର ଆଧାର । ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସ୍ବରୂପ ଶକ୍ତି । ଆନନ୍ଦର ସାର ହେଉଛି ଭାବ ଓ ଭାବର ସାର ମହାଭାବ । ଆନନ୍ଦର ସ୍ବରୂପ ଆନନ୍ଦର ମୂଳଉତ୍ସ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲଭିକରିବାପାଇଁ ଭାବ ଓ ମହାଭାବ ଏକତ୍ର ଅବଶ୍ୟକ । ଭାବ ଓ ମହାଭାବ କେବଳ ଅପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ । ଅପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରେମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ମୂଳଉତ୍ସ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଲଭିକବାରେ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସାଧନା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଥାଏ । କାରଣ ତାର ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ୱେଷଣର ପରି ସମାପ୍ତି ସେଇଠି ଘଟେ । ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟନା କାମନା ଆପେ ଆପେ ଅସ୍ତମିତ ହୁଏ । ବୃଜସ୍ବର ଗେପ ଜାଲଗଡ଼ ଜପ, ତପ, ଜ୍ଞାନ, ଦୋଷ, ଯାଗ ଇତ୍ୟାଦି

ଅବଳମ୍ବନ ନକରି କେବଳ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମଦ୍ଵାରା ସଜିତାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ଵରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସ୍ବାଦନ କରିଥିଲେ । ତଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରଣୀ ହୋଇ ଜାଗତନ ଆନନ୍ଦକୁ ବୁଝିକରି ଦେଇଥିଲେ । ବ୍ୟାମଦେବ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଶ୍ଵରପ୍ତାପ୍ତିର ଏହି ପ୍ରକୃତ ଓ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧନା ମାର୍ଗକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଶାନ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଥିଲା ।

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତର ସର୍ବ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ଓ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଵରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣରେ ଏହି ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଵରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅସ୍ତ୍ର ପରମାତ୍ମାର ରମଣ ଲୀଳାର ଗୁଡ଼ିକ ଲୌକିକ ସ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଵପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟର ଗୁରୁତ୍ଵ ଅନସ୍ଵୀକାର୍ଯ୍ୟ ।

ସ୍ଵପର ଅର୍ଥ କଣ ? ରସ୍ୟତେ ଇଦଂ ସଂଘଃ । ସ୍ଵମର ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତର ପୁସ୍ତସିଦ୍ଧ ଟୀକାକାର ଶ୍ରୀଧର ସାମୀ ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ରାସୋନାମ ବହୁ ନର୍ତ୍ତକୀୟୁକ୍ତୋନ୍ମତ୍ୟ ବଶେଷଃ” ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥସାମୀ ସ୍ଵପ୍ନାଳୀକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

ନଟେ ଗୁହ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଂ ଅନ୍ୟନ୍ୟୋଽଭିରକଗ୍ନି ସ୍ଵାମ୍

ନର୍ତ୍ତକୀନାଂ ଭବେନ୍ନାସେ ମଣ୍ଡଳୀଭୁୟନର୍ତ୍ତନମ୍ ।

ଅର୍ଥାତ୍— ନର୍ତ୍ତକୀୟୁଗ୍ମ ସମୂହ କଣ୍ଠକୁ ହାତରେ ଧରି ନର୍ତ୍ତକୀଗଣଙ୍କ ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀକାରରେ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟକରନ୍ତି ତାହାର ନାମ ସ୍ଵପ । ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତରେ ରାସୋତ୍ସବର ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଆସାଲ କୁହାଯାଇଛି—

ରାସୋତ୍ସବଃ ସମ୍ପ୍ରକୃତ୍ତୋ ଗୋପୀମନ୍ଦଳ ମଣ୍ଡିତଃ

ଯୋଗେଶ୍ଵରେଣ କୃଷ୍ଣେନ ତାସାଂମଧ୍ୟେ ଦ୍ରସ୍ତୋଦ୍ଘୃୟୋଃ

ପ୍ରବିଷ୍ଟେନ ଗୁହ୍ୟତାନଂ କଣ୍ଠେ ସ୍ଵନକଟଂସ୍ତ୍ରୀୟଃ

ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ, ଶରତରତ୍ନର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାସ୍ଵପ୍ତିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଙ୍ଗନା-ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୃନ୍ଦାବନରେ ହାସ୍ୟ, କୌତୁକ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତାଦି ସହିତ ଯେଉଁ ରାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଳା କରିଥିଲେ ତାହାର ନାମ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣଲୀଳା । ଉକ୍ତ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣଲୀଳା କାଳରେ ସେ ଗୋପାଙ୍ଗନା

ମାନଙ୍କର କୃତ ସ୍ତବ୍ଧ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ, ଚନ୍ଦ୍ରନାଦ ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର କାମରାଜ
ଉଦ୍ଘେକ କରିଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତି ଏ ଧରଣର
ଆଚରଣ ଅନେକ ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ଝୋଟାକି ଘୋରାକା ଆଏ । ଏଥିରେ ଅସାଧୁ-
ବିକଳା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । କାରଣ ପରାକ୍ଷିତ ମହାବଳଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର
ଆଚରଣ ସଂପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ଉଦ୍ଘେକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶୁକଦେବଙ୍କ ପରାକ୍ଷିତ-
ଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଲୌକିକଲୀଳାର ରହସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ
ବିମୁଖ, ଯେଉଁମାନେ ରାସପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଳୋକର କର୍ମାର୍ଥକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ
ସଚେଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି, ସର୍ବୋପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆଦୌ ନାହିଁ,
ସେହିମାନେହିଁ କେବଳ ରାସଲୀଳାରେ ଗୋପାଳନା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୈହିକ ସମ୍ଭୋଗ
ଚିତ୍ରକୁ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଆନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମେ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ବିଚାର କରାଯାଉ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳନାଙ୍କ
ସହୃଦ ରାସଲୀଳା କଲବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର ୧୦ ବର୍ଷ ଥିଲା । ସେ ସେତେ-
ବେଳକୁ ପୌରଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା ଅତିକ୍ରମକରି କୌଶେରରେ ପଦାର୍ପଣ ମାତ୍ର କରୁଥିଲେ ।
ଏହି ବୟସରେ କୌଣସି ପୁରୁଷର କେବେ ଦୈହିକ ସମ୍ଭୋଗ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ
ନଥାଏ ବା ସମ୍ଭୋଗ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ । ତା ଛଡ଼ା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୟସ
ତୁଳନାରେ ଗୋପୀମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୟସ୍କା ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି
କେହି ଯୁବତୀ, କେହି କେହି ପୁରୀବତୀ ଥିଲେ । ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ
ଗୋପାଳନାଙ୍କର କାମ ସମ୍ଭୋଗ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏକ ଭଞ୍ଜିତ କଥା ଛଡ଼ା ଆଉକଣ
ହୋଇ ପାରେ ?

ଦ୍ଵିତୀୟରେ ରାସପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟର ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତାଃ କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ ।
ବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଗୁରୁ ଶୁକଦେବ । ଜନ୍ମ ସମୟରେ ମାତ୍ର ଯୋନି
ସହୃଦ ନିଜ ଲିଙ୍ଗର ସଂଯୋଗ ହେଲେ ପରଦାର ଦ୍ଵରଣ ତଥା ମାତୃଦ୍ଵରଣ ପାପରେ
ଭାଗୀ ହେବା ଭୟରେ ଶୁକଦେବ କାଞ୍ଚଟାପିନ୍ତି ଜନ୍ମଲଭ କରିଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ପୁରାଣରେ
ରହିଛି । ତାଛଡ଼ା ଜନ୍ମ ହେବାକ୍ଷିଣି ସେ ସଂସାର ବିରାଗୀ ହୋଇ ପଳାୟନ କରୁଥିବା
ସମୟରେ ଜଳକ୍ଷୀତା କରି ଭଲଗୁଣିବା ଦେବକନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସନ୍ତର୍ଦ୍ଧନରେ ତାଙ୍କ

ମନରେ ସମାନ୍ୟ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନଥିଲା । ଯଦି ରାସଲୀଳା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଗୋପୀଜନଙ୍କର ଦୈହିକ ସମ୍ବୋଗ ମୂଳକ ହୋଇଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଗୃହ, ଦାସ-ବରଗୀ, ପର ଦାସ ହରଣ ପାପ ବିମୁଖ, ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମରୁଣ, ସର୍ବଦା ବ୍ରହ୍ମଚନ୍ଦ୍ରନାମନ ଶୁକଦେବଙ୍କ ମୁଖରେ ତାହା ଅଦୌ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତା । ସେହିପରି ରାସପଥା-ଧାୟର ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିକାମୀ ପଣ୍ଡାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାବଳୀ । ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହପରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଥିବା ପଣ୍ଡାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ମଙ୍ଗଳାକାମୀ ଶୁକଦେବଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ରାସଲୀଳା ଯଦି କେବଳ ସମ୍ବୋଗ ମୁଖର ହୋଇଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ସେଭଳି ଅପ୍ରାମାଣିକ କାମରାଜନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକାରୀ ପ୍ରମାଣର ଅବତାରଣା ଶୁକଦେବ କାହିଁକି କରୁଥାଆନ୍ତେ ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମଦଭଗବତର ରାସପଥାଧାୟରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଗୁଡ଼ାଥ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶ୍ଳୋକକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉ । ରାସପଥାଧାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି—

ଇତି ବିକଳବିତଂ ତାପାଂ ଶ୍ରୁତ୍ବା ଯୋଗେଶ୍ବରେଶ୍ବରଃ

ପ୍ରହସ୍ୟ ସଦୟଂ ଗୋପୀରାସମୋଽପ୍ୟରୀରମତ୍ ।

(୧୦ମ ସ୍କନ୍ଦ ୨୯ । ୪୨)

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି— ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଶରଣାଗତ ସୂଚକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାରେ ରମଣକାରୀ ଯୋଗେଶ୍ବରେଶ୍ବର ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଗୋପୀଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମରମଣଲୀଳା କରୁଥିଲେ । ସୁତରାଂ ଏହାସ୍ପଷ୍ଟଯେ କୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ଅନେକ କୃଷ୍ଣରେ ପରିଣତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋପୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ରାସ-ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ତାହା କୈବର୍ଯ୍ୟ ମତେ ଦୈହିକ ସମ୍ବୋଗ ଦ୍ୟୋତକ ନୁହେଁ । ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ଦେହ ମିଳନ ସଦୃଶ ପ୍ରଣୟମାନ ହେଉଥିଲେ ପୁଣି, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଥିଲା ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ମିଳନଲୀଳା ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମରମଣଲୀଳା । ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦଭଗବତର ପୁରାଣୋକ ଟୀକାକାର ଶ୍ରୀଧର ସାମୀ ସ୍ପଷ୍ଟକରିଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି— ଶୃଙ୍ଗାରର ସ କ୍ରଥୋପଦେଶେନ ବିଶେଷତା ନିବୃତ୍ତିପରେୟଂ ପଥାଧାୟୀ-ଅର୍ଥାତ୍ ଶୃଙ୍ଗାରର ସ ବର୍ଣ୍ଣନାଭାବରେ ନିବୃତ୍ତିପର ରାସ ପଥାଧାୟୀ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା । ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସଲୀଳାର ରହସ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ । ସେ ରାସଲୀଳା କରିବା ସମୟରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସୋଦ୍ଦେଶକକାରୀ

ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୌନ ସମ୍ବୋଧନରେ ଯୁକ୍ତ ନିହୋଇ କାମଦେବର ପ୍ରସବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ବା ପ୍ରକାରରେ କାମକୁ ପରାଜିତ କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଥିଲା । କାମୋଦୀପକ ପରିବେଶ ଓ କାମିନୀ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି କାମଦେବକୁ ଜୟକରିବାରେ ପୌରୁଷ ନାହିଁ । ଯୌରୁଷ ଅଛି କମୋଦୀପକ ପରିବେଶ ଓ କାମିନୀ ସଂସ୍ପର୍ଶ ସତ୍ତ୍ୱେ କାମପ୍ରସବକୁ ପରାଜିତ କରିବାରେ । ଶ୍ରେଗରୁ ଦୂରରେ ରହି ତ୍ୟାଗର ପରାକାଷ୍ଠାଦେଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେମେଧରେ ରହି ତ୍ୟାଗର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଧାରଣ କରିବାରେ କୃତଜ୍ଞ ଅଛି, ସାଧନାରେ ଅଭ୍ୟୁତ ପିତ୍ତିର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅଛି ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାରର ତାହା ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ଜନ୍ମରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୀଳା ଶେଷପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୁଷ୍ଟବଧ, ଯୁଦ୍ଧ, ରାଜନୀତି, କୃଷ୍ଣନୀତି ସହଜ ଓ ତପୋବ୍ରତ ଭାବେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିନାହାନ୍ତି । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତାର ସହ ବିରାଟ ମହାଭାରତ ପରିର୍ତ୍ତନ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିଜୟ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣନୀତି ଯୋଗେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଯୋଦ୍ଧା ବା କୃଷ୍ଣନୀତିଙ୍କର ଗୌରବ ନଦେଇ ସାରଥୀର ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ସବୁଥିରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଇ ସେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁଥିରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ । ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ । ଶ୍ରୀମତୀ-ଗବତ ଗୀତାରେ ସେ ନିଜ ସଂପର୍କରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି— “ନ ମାଂସ୍ୟାସି ଲିମ୍ବନ୍ତ ନମେକର୍ମିଷ୍ଠନେ ସ୍ମୃତ୍ୱା” ତାହାହିଁ ଯଥାର୍ଥ ।

ଯେଉଁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଗତିକ ରୂପପାଇଁ କାମପରିପାସକୁ ସର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଧାର ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଠୁଳୀଭୂତ କରିପାରନ୍ତି । ସେହିମାନେହି ପ୍ରକୃତରେ କାମ ବିଜୟୀ ହୋଇ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ରସକୁ ଆସ୍ବାଦନକରିପାରନ୍ତି, ଏହାହିଁ ରାସଲୀଳାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ । କାମ ବିଜୟୀ, ମଦନ ମୋହନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ କେବଳ କାମନାଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଶମିତକରି ମୁକ୍ତିଦେଇ ପାରେ ଏହାହିଁଥିଲା ରାସପଞ୍ଚାକ୍ଷାୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅବକାଶରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ।

ରାସପଞ୍ଚାକ୍ଷାୟର ଆଉ ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଉନ୍ନତତ୍ୱ ଅକ୍ଷାୟର ଶୀତ ଶୁଣ୍ଠି ଶ୍ଳୋକରେ ଥିବା ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଉକ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ । ଉକ୍ତ ଶ୍ଳୋକମାନଙ୍କରେ ଗୋପୀଗଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଣ ଓ ଭଣ୍ଡର ରୂପେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି—

“ଆମେମାନେ ସଂସାର ସମୁଦ୍ରୀ ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି, ମୁକ୍ତିକାମୀ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ସେବାକରିବାକୁ ଆସିଛୁ । କାରଣ ଆପଣ ସତ୍ତ୍ୱତର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ ଅଧିକାରୀ, ନିୟାମକ ଏବଂ ପରମମିତ୍ର, ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ସମସ୍ତ ସେବା ଓ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପାଳନ ହୋଇ ଥାଏ ।”

ଏଥିରୁ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟପୂର୍ବିତ ହେଉଛି, ଗୋପୀମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୌନମିଳନର ଲଳସା ଆଦୌ ନଥିଲା । ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କାମନା ତ୍ୟାଗକରି, ମୁକ୍ତି ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ ସେବା ଏବଂ ତତ୍ପରା ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମଚରଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ।

ସର୍ବଧର୍ମେ ପରିତ୍ୟାଗ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବଦ୍ଧ

ଅହଂହ୍ୟଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟି ସ୍ୟାମି ମାଶ୍ୱରଃ ॥

ଏହା ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ୍ ଗୀତାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ।

ଗୋପୀମାନେ, ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ, ଶୁଶୁରଙ୍କର ସେବା, ସନ୍ତାନ ପାଳନ, ଗୃହକର୍ମ ଆଦି ଯାବତ୍ୟତ୍ ନିରାଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକାନ୍ତଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୌକିକ ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ କୁଳଟା ଦୋଷରେ ସେମାନେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ସେଥିରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଥିଲା । ବାସ୍ତବରେ ତାହାହିଁ ହୋଇ ଥିଲା । ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ (୩୩ ଅଧ୍ୟାୟ)ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରାସଲୀଳାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାୟାରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲା । ତେଣୁ ଗୋପାଳମାନେ ଗୋପୀଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣି ପାରୁ ନଥିଲେ । ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧୁରରୂପ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଲୀଳାକୁ ଆସ୍ବାଦନ କରି ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଭରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ, ଦୁଃଖ ଓ ସଙ୍କଟରୁ ଯେ ଉଦ୍ଧାରି ହୁଅନ୍ତି ଏହା ରାସଲୀଳାର ସାଙ୍କେତିକ ରହସ୍ୟ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାୟାବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରି ଓ ଲଳ୍ୟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଇଶ୍ୱରଜ୍ଞାନରେ ଗୋପାଳନାମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ସେବା ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ସାଧନା ଏହା । ଯେପରି ସହଜ ସେହିପରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ । ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର

ସାଧନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ । ସାଧନାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ
ଜ୍ଞାନରେ ପିତା, ମାତା, ଗୁରୁ, ପତ୍ନୀ, ପୁତ୍ର, ଆରାଧନା, ମିତ୍ର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା
ଏବଂ ଏହା ଯେତେବେଳେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଉଥିଲେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ
ସାଧକ ଅନୁଭବ କରେ-ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି । ସାଧକର
ଏ ଧରଣର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲାପରେ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ପ୍ରେମକୁ ସର୍ବ
ମୂଲ୍ୟାଧାର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ । ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ
ସହୃଦ ପ୍ରୀତିରେ ଯଥାର୍ଥ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ମିଳି ନଥାଏ କାରଣ ସେହି ଅଂଶ ବିଶେଷ
ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ । ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ତଥା ଆନନ୍ଦ ଲଭି କରିବାର
ଇଚ୍ଛା ତେବେ ଅଂଶ ବିଶେଷକୁ ପ୍ରେମ ନକରି ପରମ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତଥା
ସର୍ବାଧାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ । ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ଜଳ ଓ ସାର
ପ୍ରୟୋଗରେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରକୃତ ସେବା ସାଧକ ହୋଇ ଥାଏ, ସେହିପରି
ସର୍ବମୟ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ସେବାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ସଂପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଶ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ
ସେଥିପାଇଁ କୁହା ଯାଇଛି—

‘ପ୍ରାଣୀହୀନଃ ବିଭୂତିଷଃ’

ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀ ନଶ୍ୱର ହେତୁ ବିଭୂତି(ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଭୂତିର ଏକଅଂଶ)
ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭକ୍ତି ଲଭି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ।

ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସର୍ବାଙ୍ଗରାସ୍ତ୍ରରେ ଅନୁଭବ କରି, ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ
ଚରଣ କମଳରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମମାରଗର ଅନୁଗାମିନୀ ହୋଇ
ଥିଲେ । ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶ୍ଳୋକରୁ ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ପାରେ—

ନ ଶକ୍ତ ଗୋପୀକାନ୍ତନୋ ଭବା
ନ ଶିଳ ଦେହନାମନ୍ତରାତ୍ମକ
ବିଚ୍ୟନ୍ତ ସାଧିତୋ ବିଶ୍ୱରୂପସ୍ତେଷୁଣ
ଉଦେୟିବାନ୍ ସାତ୍ତ୍ୱିକାଂ କୁଳେ ।

ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏହା କାମ୍ୟ ।
ଚୈତମୀୟତ୍ବରେ କୁହା ଯାଇଛି —

ପ୍ରେମେ ବ ଗୋପସ୍ବାମୀଂ କାମଇତ୍ୟଗମତ୍ ପ୍ରଧାମ୍
ଇଭୂଜକାଂ ଦୟୋପ୍ୟେତେ ବାଞ୍ଛନ୍ତି ଭଗବତ୍ ପ୍ରିୟଃ ।

ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସଲୀଳା କାମବ୍ୟତିକୃତ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମରାଜ୍ୟର ବସ୍ତୁ । ପ୍ରାକୃତ
ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାର ପଠନ ଓ ବିରର ଅଭ୍ୟାସ ଗର୍ହିତ ବ୍ୟାପାର । କାମ ବିଜୟୀ
ନହୋଇ, ମଦନ ମୋହନ (କାମପରାଜୟକାରୀ) ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଲୌକିକ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ
ପ୍ରେମଲୀଳାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନକଲେ ରାସଲୀଳା କେବଳ କାମ ସନ୍ତୋଷଲୀଳାର ଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି
କରିବ ମାତ୍ର ।

— ୦ —

କାବ୍ୟସ୍ୟ ଶରୀରୋଽଂ ଶରୀରମ୍, ରସାଦିଶ୍ଚାହ,
ଗୁଣଃ ଶୀର୍ଷ୍ୟାଦିବତ୍, ଦୋଷଃ କଣ୍ଠାଦିବତ୍
ରୀତିସ୍ୱେଦିବଦ୍ୱବ ସଂହାନ ସଂସ୍ଥାନ ବତ୍
ଅଲଂକାରଃ କଟକ କୁଣ୍ଡଳାଦି ବତ୍, ଇତି ।

(ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ — ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ)

କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ—

ଶ୍ରବ୍ୟ ଓ ଦୃଶ୍ୟର ଏକ

ସାର୍ଥକ ସମନ୍ବୟ

• ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର (ପ୍ରାନ୍ତ)

ବନ୍ଧୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଓ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ— ଆତ୍ମାର ସମାଜନ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଠାରୁ ଏ ଯାବତ୍ ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପରିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ‘ବିଷ୍ଣୁ’ଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଖୋଜିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମେ ‘ବିଷ୍ଣୁ’ ନାମରେ କୌଣସି ଦେବତା ନଥିଲେ । ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ‘ସୂର୍ଯ୍ୟ’ ବା ‘ମିତ୍ର’ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା । ଉପନିଷଦ ଯୁଗରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ନେଇଥିଲେ । ଏବଂ ପରେ ପରେ ପୂର୍ବରାତ୍ରରେ ବୈଦିକ ଯୁଗର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉପନିଷଦ ଯୁଗର ‘ଅବ୍ୟକ୍ତବ୍ରହ୍ମ’ଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ଏକାତ୍ମକ କରି ଏକ ନୂତନ ଦେବତା ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ । ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ‘ସାକାର ବା ସଗୁଣ ବିଷ୍ଣୁ’ । ନବସୃଷ୍ଟି ଏହି ସାକାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ, ଯାହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଭାରତର ସାହିତ୍ୟ ବଂଶୀ ଶ୍ରବିଷ୍ଠ ଓ ଦକ୍ଷିଣଭାରତର ଆଲଓଁ । ଋମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏହି ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ ଶ୍ରୀରାମାନୁଜ, ଶ୍ରୀନିହାଳ, ଶ୍ରୀମାଧ୍ୱାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମେତ ଭାରତ ବୈଷ୍ଣବ ସଂପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିଲା ।

ଏକଦା ପରଚିତ ଅନାର୍ଯ୍ୟତୁମ୍ପି ଓଡ଼ିଶା (ଓଡ୍ରଦେଶ)ରେ ପ୍ରଥମେ ମାଲବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶବରରାଜ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ । ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଷ୍ଣୁପୂଜାର ସମୟ ଖ୍ରୀ. ପୂ. ୧୦୦୦ ବର୍ଷ । କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତଃ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଗଂଗବଂଶୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ କାଳରୁ ଏଠାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା ।

ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଦାନ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ତାଙ୍କଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଏହି ସାହିତ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ୩ ସପତାୟ (ରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ, କୃଷ୍ଣ)କୁ ନେଇ ତିନି ବିଭାଗରେ ରଚିତ ହେଲା । ରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ, କୃଷ୍ଣ — ଏହି ୩ଦେବତା ଯେହୁ ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସାକାର ରୂପ ମାନ । ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବେ ଯଥାକ୍ରମେ ରାମସାହିତ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥସାହିତ୍ୟ ଓ କୃଷ୍ଣସାହିତ୍ୟ ରଚିତହେଲା । ଋମେ ଶ୍ରୀ ନିମ୍ବାକ (ଦ୍ଵାଦଶଶତାବ୍ଦୀ)ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଥମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଭିକଣଥିବା ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଚିତ ଥିବା କୃଷ୍ଣସାହିତ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇବିଭାଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା ।

ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷ୍ଣସାହିତ୍ୟର ସ୍ଵଳ୍ପ ରୂପ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ପଞ୍ଚଦଶରୁ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀମଧ୍ୟରେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଗୁଣ କୃଷ୍ଣସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଥିଲେହେଁ, ସରୁଣ କୃଷ୍ଣ-ସେଉଁଠିରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସେ ଏକ କଲଙ୍କିତ ଲଂପଟ ବିଟ ପୁରୁଷର ରୂପନେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ହୋଇପାରେ ଏହା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାବ, ତଥାପି ଯୁଗୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ କବିଲେଖକର ମାର୍ମିକ ଆବେଦନ ନେଇ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ର-ରୂପାୟନ ଚିତ୍ରଟା ଅଶ୍ରୀଳ ବିଭସ୍ତ ହେଲେହେଁ ଅସ୍ଵା-ସଂଗିକ ବା ଅବାନ୍ତର ନୁହେଁ ।

ଓଡ଼ିଆ କୃଷ୍ଣସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନିଦର୍ଶନ ସାରଳାମହାଶ୍ଵରତ । ସଂସ୍କୃତ ମହାଶ୍ଵରତର ଘୋର ତତ୍ତ୍ଵଦର୍ଶୀ ଅନାସକ୍ତ ଆତ୍ମାରାମ ସନାତନ ଶୂନ୍ୟବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଵରୂପୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଥିରେ ଏକ କୁରନ୍ତୀ, କାମାନ୍ତ, ନାରାମାଂସଲେଭା ଲଂପଟ ରୂପନେଇ ସହଜସୁନ୍ଦର ବିଭସ୍ତ ଶୂଙ୍ଗାର କେଳି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଟା ମଳିନ, ନିଷ୍ପ୍ରଭ, ତଥା ଲୌକିକ । ସମାଜକୁ ଦୂଷିତ ତଥା ଅଧଃପତନର ପଥରେ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଉଥିବା ସହଜମାଧ୍ୟମର ବିଲେପ ପାଇଁ ସାରଳାଦାସଙ୍କର ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ ପଦକ୍ଷେପ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରସଂଶାହୀ ।

ସାରଳାଦାସଙ୍କୁ ରୁଡ଼ିଦେଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀଦାସୀଙ୍କ “ପୂର୍ଣ୍ଣିତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ” ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କୃଷ୍ଣସାହିତ୍ୟରେ ନିର୍ଗୁଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶିବାକୁ ମିଳେ । ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ କୃଷ୍ଣ

ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୂନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ । ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସ୍ବୟଂ ପ୍ରକୃତି-ପୁରୁଷ । ରାଧା ଜବାହର ଓ କୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ । ତେଣୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିଳନ ଜବାହର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମିଳନ । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାମସାଥୀୟରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖି । ଏଥିରେ ରାଧାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମନ ହେଉଛି ଜବାହର, ପରମାତ୍ମା ଦେହରେ ବିଲୀନ ହେବାର ଦୂରନ୍ତ ନିଶା । ତେଣୁ ରାସର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସ୍ବୟଂ ପ୍ରକୃତିପୁରୁଷ ଓ ବୃନ୍ଦାବନଧାମ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ଗୋଲକପୁରୀ । ତେଣୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୃଷ୍ଣସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟତଃ ତତ୍ତ୍ବ ଓ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନ ।

କ୍ରମେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ମହାମାୟାସ୍ବରୂପରେ ଏଥିରେ ଶୁଭାଭିମୁଖର କଲ୍ଲୋଳ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଓ କୃଷ୍ଣସାହିତ୍ୟର ଧାର ବହୁମୁଖୀ ହୋଇଯାଏ । ବୃନ୍ଦାବନାଦୀଙ୍କ ‘ପୃଷ୍ଠିତମଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ’, ଦନାଇ ଦାସଙ୍କ ‘ଗୋପୀଭଞ୍ଜ’, ରଘୁଦାସଙ୍କ ‘ଗୋପୀ ଚନ୍ଦନ’, ଦେବ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭଙ୍କ ‘ରଘୁସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ’, ଦାନବନ୍ଧୁଙ୍କ ‘ରସକଲ୍ଲୋଳ’, ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ‘ପ୍ରେମପଞ୍ଚାମୃତ’, ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ‘ବିଦଗ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି’, ଚନ୍ଦ୍ରପାଣିଙ୍କ ‘କୃଷ୍ଣବିଳାସ’, ଭକ୍ତଚରଣଙ୍କ ‘ମଥୁରାଙ୍ଗନା’, ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ ‘ସୁଗଳ ରସାମୃତ ଲହରୀ’ ଆଦି ଅନେକ ରଚନାରେ କୃଷ୍ଣସାହିତ୍ୟର ଆଂଶିକ ଓ ଭାଗରେ ବହୁକ୍ର ହୋଇଯାଏ । ଗୋଟିକରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ବାହ୍ୟ ତଥା ଭକ୍ତବାସ୍ତବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଏବଂ ଅନ୍ତଃରେ ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ନିତ୍ୟପ୍ରେମର ମହାମାନୁଷ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବିଦଶିତ । କୋଉଠି ସେ ଦୁରକାଧପତି, ଦୁଷ୍ଟଦଳନକାଣ୍ଡ ଅବତାର କୃଷ୍ଣ ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ସେ ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ଗୋପୀଜନ ବସନ୍ତ ପ୍ରେମିକ କୃଷ୍ଣ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ଅପେକ୍ଷା ଏହି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳାହିଁ ଓଡ଼ିଆ କୃଷ୍ଣସାହିତ୍ୟରେ ଅଧିକ ବିଦଶିତ ତଥା କଦମ୍ବିତ ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥାଯେ କୃଷ୍ଣସାହିତ୍ୟର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ସଂଗେ ସଂଗେ ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଶୀଘ୍ର ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ତତ୍ତ୍ବ ପ୍ରଧାନ କୃଷ୍ଣସାହିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ, ରସ ଅଲଂକାର ଗୁଣାଦି ଅସ୍ଥିତ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ବିଦଗ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକ ଆଦର କଲେ । ଫଳରେ ତତ୍ତ୍ବଦର୍ଶନ ସମ୍ବଳିତ କୃଷ୍ଣସାହିତ୍ୟ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବାହାରେ ରହିଗଲା । ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା । ଫଳତଃ ବୈଷ୍ଣବ କବିମାନେ ବାଧାହୋଇ ସେମାନଙ୍କର କାବ୍ୟକୁ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର

ସମନସ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଅଳଂକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ରସ, ଗୁଣ, ରାଗରାଗିଣୀର ସଂଯୋଗ କଲେ । ଘନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରକଲ୍ଲୋଳ, ଚନ୍ଦ୍ରନୋଡ଼ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ-ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି, ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ରାମଣି, ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ‘ନୀତିଚନ୍ଦ୍ର ମଣି’ ଆଦି ଏହି ପରି-ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ କାଲ୍ୟାଣକ କାବ୍ୟର ସମକକ୍ଷ ନେତାର ସ୍ୱର୍ଗ । ନେଇ କ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଦୁର୍ବୋଧ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଯେ ନାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକଶ୍ରଦ୍ଧା ହରାଇଲା । ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଳଂକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ ପଠନ ତଥା ମନନ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା । ଏଣେ ଶ୍ରବ୍ୟକାବ୍ୟର ଆଧିକ୍ୟରେ ଅଦୃଷ୍ଟ-ଜନମାନସର ରୁଚିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଶ୍ରବ୍ୟକାବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅସମ୍ଭବ ଗଣ-ମାନସ ଗୃହିତା ଦୃଶ୍ୟକାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାର ରସପିପାସାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ । ତେଣୁ ଯୁଗୀୟ ଆଦିମୁଖ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରି ଗୌରବ କବିମାନେ ଗ୍ରେଟ ଗ୍ରେଟ ସରଳ, ସୁବୋଧ ଗୀତିକା (ଚଉପଦୀ, ଚଉତିଶା, କୋଇଲା) ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଲେ ଏବଂ ଏହି ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକ ରୁଚିର ଗୃହ୍ୟ ନେଇ କ୍ରମେ ଗୀତାଭିନୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ଗୀତାଭିନୟର ବାହୁଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଗୀତିକବିତାର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଧିରେ ଧିରେ ମଲିନ ହୋଇ ଆସିଲା ।

ଗୀତିକାବ୍ୟ ଯୁଗର ଶେଷ ଓ ଗୀତାଭିନୟ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ— ଏହିପରି ଏକ ଯୁଗ ସନ୍ଧିରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚଂପୁରେ ଏହି ଉଭୟର ଧର୍ମ ପରିଲକ୍ଷଣୀୟ ।

ଚଂପୁରେ ଗୀତିକବିତାର ସରୂପ:— କବି ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସ୍ତନ୍ତ-ଭୂତର ଛନ୍ଦୋମୟ କଳାସୁକ ପରିପ୍ରକାଶ ହିଁ ଗୀତିକବିତା । ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା ବା ଦର୍ଶନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାବ ଓ ଆହାର କମନାୟ ବିଳାସ ସୃଷ୍ଟିକରେ ସାଂଜନାନ ଆଦର । ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବାବେଗକୁ ନେଇ ଗୀତିକବିତାର ସ୍ୱର ଝଙ୍କୁତ ହୁଏ । ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରିକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ କାବ୍ୟ ୩ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା । *Epic* (ମହାକାବ୍ୟ) *Dramatic* (ଦୃଶ୍ୟକାବ୍ୟ) ଓ *Lyric* (ଗୀତିକାବ୍ୟ) । ଏହି *Lyric* ଶବ୍ଦ ‘*Lyre*, ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ : ‘ଲୟାର’ ଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ଗୁରୁଣ-ସଂଗୀତ ଗାନ ପାଇଁ ଏକ ତାର ଯନ୍ତ୍ର ବିଶେଷ । R. T. Rees ତାଙ୍କର “English Literature”

ରେ Lyre କୁ ଆଧୁନିକ ‘Guitar’ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି । “Colaumbia Encyclopaedia” ରେ ‘Lyre’ ର ଅର୍ଥ — “One of the most ancient of stringed instrument similar to a harp.” ଅତିଏବ୍ ଏହି ‘Lyric’ ରୁ ଓଡ଼ିଆର ଗୀତିକବିତାର ସୃଷ୍ଟି । କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚଂପୂରେ ଏହାର ସ୍ଵରୂପ ବର୍ଣ୍ଣମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ ।

ଗୀତିମୟତା — ସାଂଗୀତିକତା ବା ଗୀତିମୟତା ଗୀତିକବିତାର ଧର୍ମ ହେଲେହେଁ ଏହା ସଂଗୀତ ନୁହେଁ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରବଣଶୀଳୀ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଦାପି ଗୀତିକବିତାର ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ । କାରଣ ସେ ସବୁରେ ରାଗ, ତାଳ, ଧ୍ଵନି ଆଦି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲଭ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୀତିକବିତାରେ ଅସ୍ଵାଦୁ-ଭୁକ୍ତ ଓ ଭବାବେଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟରହେ ।

କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚଂପୂର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଏହି ବିମୁଗ୍ଧ ସାଂଗୀତିକତାର ଅଫ୍‌ରନ୍ତ ପ୍ରବାହ ପରିଲକ୍ଷଣୀୟ । ଭବାବେଗର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଛଳ ଛଳ କଲୋଳ ଚଂପୂର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତିକୁ ଯେତିକି କରିଛି ରସସ୍ମିତ୍ୟ ସେତିକି ମଧ୍ୟ କରିଛି ଗୀତିମୟ । ଯନ୍ତନା ତଟର ଆରକ୍ତ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନରେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ରୂପ ମାଧୁରୀ ପାନକର କୁଳବଧୂ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ମନ ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଛି ବିଦ୍ରୋହ । ଅନ୍ତରର ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପ୍ରିୟସଖୀ ଲଳିତା ଆଗରେ —

“କି ହେଲରେ କହିତ ନୁହଁଇ ଭରଣରେ
କାଲିଯା ଦୂରରୁ ଦେଖି କଲନା କଲ ମୋ ଆଖି
କଲା ଇନ୍ଦୀବର ଆରଣରେ ।”

ସୁନନ୍ଦ ଚରଣ ଲଳିତାଙ୍କ ଗୁରୁଣରେ ଭୁଲି ରାଧାଙ୍କର ଧ୍ୟେୟୀ ବର ଭ୍ରଷ୍ଟ
ପଡ଼ିଛି—

“ଆପିରେ କହ ତଥାପିରେ ପ୍ରିୟସଖୀ ଥିବ କି ଗୁଡ଼ିବ ପ୍ରାଣ
ଥୁଲ ପରି ସ୍ନେହ ଲଗିଲା କି କହ ଅଛୁଟି ତୋତେ ମୋରାଣ ।”

ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତରେ ଗୀତିମୟତାର ଅଫ, ରନ୍ତ ଉତ୍ସ ପ୍ରବାହତ ହେଉଛି ।

ଆତ୍ମାନୁଭୂତମ, ଜିଜ୍ଞାସା: କର୍ମବିଧିର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବ୍ୟୟରେ ଆନନ୍ଦଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । କବି ହୃଦୟର ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅନୁଭୂତି ଏଥିରେ ରୂପ ପାଉଥିଲା । ତେଣୁ ଏହା କବି ହୃଦୟର ଆବେଗାନୁଭୂତି ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନମାନସକୁ ଅଧିକ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା ।

ତା ପରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତିପ୍ରବଣ ମନର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପରିପ୍ରକାଶ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟୟ । କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତି ବର୍ଣ୍ଣନାର ଚମତ୍କାରିତା ଅନୁରଣ ପ୍ରାଣର ସ୍ପର୍ଶ ବିନା ଅସମ୍ଭବ । କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ପରମ ଭକ୍ତ । ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଏକୀଭୂତ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅତୁଣ୍ୟ ଓ କଲ୍ୟାଣ ଜଗତର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେହେଁ ନିଜର ବାସ୍ତବ ଜୀବନାନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି—ଯାହା ବାସ୍ତବ ଓ କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସିମାରେଖାକୁ ବିସ୍ତୃତ କରାଇ ଦିଏ । ନାଟ୍ୟକାର ଗାଳକଣ୍ଠ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କବିଜୀବନ ମୂଳକ ନାଟକ “କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ” ରେ ଆମେ ଦେଖି ବଂଶୀଧାରୀ ପ୍ରେମିକ ବଳଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେ । ସେହିପରି ରାଧାଙ୍କର ଅସ୍ଥିତ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ଚନ୍ଦ୍ର, କଳା (ଜଳନ୍ତର ରାଜାଙ୍କର ପାଳିତା କନ୍ୟା) ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ । ପୁଣି ଅନ୍ୟତ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଳନ୍ତରର ବିଧବା କିଶୋରୀ ରାଣୀ ଲଳିତା ମଣିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମିକା ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମୋଟ ଉପରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରେମିକ, ଭକ୍ତ ତଥା କବି । ସୂକ୍ଷ୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ।

ଯମୁନା ତଟର କୁଞ୍ଜ କାନନରେ ସଂଧ୍ୟାର ମନୋରମ ପରିବେଶରେ ନଟନାଗର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି କୁଳବଧୂ ରାଧାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉଦ୍‌ବେଳନ । ସଖୀ ଲଳିତାର ଆକ୍ଷେପରେ ମର୍ମାହତା ଶ୍ରୀରାଧା କହୁଛନ୍ତି—

“ଗଲ୍ଲିତ ଗଲ୍ଲ କଥାରେ ସଂଗାତ

ରୂପତେ ସିନା ମୁଁ ତୋତେ ପଚାରିଲି ବଳି ପଡ଼ିବାରୁ ବ୍ୟଥା

+

+

+

“ଗୋଡ଼ ଖସି ଖେଦ ହେବାର ଦରଜ ଯିବାର ଉପାୟ କହ ।”

ସେହିପରି ଲଳିତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁନୟ, ଲଳିତାଙ୍କର ଚାରିପଟେ, ରାଧାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବି ହୃଦୟର ଅନୁଭୂତି ଏକାନ୍ତ ବିରାଜିତ । ଯେପରି ମିଳନ ଶେଷରେ ରାଧାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା—“ପିଲା ପିନ୍ଧିବାର ଫୋପଡ଼ା ଦେଇଥିବା ଫୁଲମାଳ ପରି, ଶାଶରେ ଘଷାଯାଇଥିବା ମଣି ପରି, ମୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରକା ପରି, ମଉସୁମୀ ଦଳିକର ଗୁଡ଼ିଆଇଥିବା ପଦ୍ମନାଭ ପରି, ସିଂହ ଧରି ଗୁଡ଼ିଦେଇଥିବା ହରିଣୀ ପରି ... ..” ଇତ୍ୟାଦି ।

ସତଃ ସ୍ପର୍ଶିତା:— William Wordsworth ଙ୍କ ଭାଷାରେ କବିତା ମଣିଷ ହୃଦୟର “Spontaneous overflow of powerful feeling.” ବାସ୍ତବିକ କବି ହୃଦୟରୁ ନିଃସୃତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବାବେଗ ନେଇ ଗୀତ କବିତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା’ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରାଇ ନାହିଁ । କାରଣ ସେଥିରେ ନାହିଁ ଆତ୍ମାସ-ଲବ୍ଧ କ୍ଳେଷ୍ଟତା, ନାହିଁ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦାତ୍ମପୁର, ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ନୀତିବଦ୍ଧା ଲେଖନୀର କୃତ୍ରିମ ପରଂପରା । ସେଥିପାଇଁ କୋଇଲି ଚଉଦଶା, ଚଉପଦା ଆଦି କବି ହୃଦୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବୋଜ୍ଜ୍ୱଳକୁ ନେଇ ସାଂଜନାନ ତଥା ସାଂଜକାଳୀନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଛନ୍ତି ।

ଆଲୋଚ୍ୟ ଚଂପୁରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭକ୍ତିଗଦ୍ୟର ଚିତ୍ତର ଅପୂର୍ବ ସ୍ପର୍ଶ ଅନସ୍ମୀକାର୍ଯ୍ୟ । କବି ହୃଦୟର ଅଗାଧ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ଏହା ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଳାତ୍ମକ ରୂପ ମାତ୍ର । କୃଷ୍ଣକଥାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେହେଁ ଚଂପୁ ଆପଣାର ମୌଳିକତା ଓ ଭାବାବେଗ ନେଇ ହୋଇ ପାରିବୁ ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ । ଚଂପୁର ରେମ ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନାଶୈଳୀ ସଂଳାପ ଓ ପରିବେଷଣ କଳା—ସବୁଥିରେ କବି ପ୍ରାଣର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବାହ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ—କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନରେ ରାଧାଙ୍କ ଯୌବନ ଯମୁନାରେ ଦେଖାଦେଇଛି କି ଆଉ ପ୍ରେମୋଦ୍‌ବେଳିତ ରାଧା ସଖୀ ଲଳିତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି—

କହୁଛୁ ବରଜି ଲହାଁ କେବଳ ହେଲା ମୋ ମଜା

ମଜି ଯିବିକି ଉଭା ରତରେ ।”

ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଲଳିତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି—

“ନ ଭାଙ୍ଗରେ ଶୁଭାଙ୍ଗୀ, ଭାବନା ହୁଅ ଯାହା
ନୋହୁଲେ ତୁ ପରିହାଣ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନଦକୁ ବାଣ
ନିଃଶେଷ କଲଟି ଦେହ ଲହା ।”

ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା:— ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆବେଗ ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୀତ-କବିତା ରଚିତ ହୁଏ । କବି ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଘଟଣା ଗୁପ୍ତ ପକାଏ ତା’ର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଶଷ୍ପାୟୀ । ତେଣୁ ଏକକ ଭାବ ପ୍ରଧାନମୂଳକ ଗୀତ-କବିତା କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇ ବ୍ୟୟ । କାରଣ ଏଥିରେ ଆଦର୍ଶବାଦର ପ୍ରସ୍ତର ନଥାଏ କି ଦର୍ଶନତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନଥାଏ, ନଥାଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ଚିନ୍ତନର ସ୍ପର୍ଶ । ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭାବରୁ କବି ହୃଦୟରୁ ଝରଝର ହୋଇ ଝରି ଆସେ କେତୋଟି ପଂକ୍ତି । ଆଲୋଚ୍ୟ ଚଂପୁରେ ସେହିପରି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବିନିମୟ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଘଟଣା । ଏହିଥିରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମନରେ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଓ ପରେ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏବଂ ସେହି ପ୍ରେମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳନ ହୁଏ ଯାହା ଲଳିତାର ସହାୟତାରେ । ସମୁଦାୟ ଘଟଣାଂଶର ସମୟ ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ପରେ ରାଧାଙ୍କର । ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶପାଏ ଯାହା ଲଳିତାଙ୍କ ନିକଟରେ । ଲଳିତା ଯଙ୍ଗେ ଯଙ୍ଗେ ଗମନ କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ । କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ରୁଚି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଓ ପରେ ଉଭୟଙ୍କର ମିଳନ କୁଞ୍ଜରେ ସମାହିତ ହୁଏ । ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ, ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିବେଶ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଚରିତ୍ର ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଘଟଣାଂଶକୁ ନେଇ ଚଂପୁରେ ଚମତ୍କାରିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ମୋଟ ଉପରେ ଉପରୋକ୍ତ ଗୁଣକୁ ନେଇ ଚଂପୁ ଏକ ସାଥୀକ ଗୀତାଭିନୟ ହୋଇ ପାରିବ । ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ବିଚାର କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଏକ ସାଥୀକ ଗୀତ କବିତା ହୋଇ ପାରିବ । ବର୍ଣ୍ଣନାମରେ ଲିଖିତ ହୋଇ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏକ ଚଉତିଶା ଧର୍ମୀ ଗୀତ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ତେଣୁ କାବ୍ୟ ଯୁଗର ଶେଷରେ ରଚିତ ହେଇଥିଲେହେଁ ଏଥିରେ ମିଶ୍ର ଭାବର ଗୁଣନ ହୋଇ ପାରିବ ।

ଚମ୍ପୁରେ ଗୀତାଭିନୟର ସ୍ୱରୂପ:—

ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟର ପ୍ରାକ୍‌କାଳରେ ଗୀତାଭିନୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିଲେ ଚମ୍ପୁରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼େନା । ଗୀତ-କବିତା ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ବା ମନ୍ତ୍ରପଦ୍ୟ ଧର୍ମୀ । ମାତ୍ର ଗୀତାଭିନୟ ଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବା ତନ୍ତ୍ରପଦ୍ୟ ଧର୍ମୀ ଯେହେତୁ ଏହା ଅଭିନୟ ଆକାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ନାଟକସୂତା ଚରିତ୍ର, ସଂଳାପ, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଅତି ନାଟକର କେତେକ ଅସ୍ୱାସ ଲବ୍ଧ ଗୁଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା । ଗୀତକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତ୍ୱ ଭାବ ଗୀତାଭିନୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିୟମ ମାନବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା । କାରଣ ଏହା ଅଭିନୟ କଳା । ତେଣୁ ମଞ୍ଚୋପଯୋଗୀ ଚରିତ୍ର, ସଂଳାପ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

ଚମ୍ପୁ ଏକ ସଂଗୀତମୟ କାବ୍ୟ ହେଲେହେଁ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ନାଟକସୂତା ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନ ଶିଳ୍ପକୌଶଳ । ନାଟକର ଉପଯୋଗୀ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରିବେଷଣରୀତିର ଅନୁସରଣ ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଚମ୍ପୁ (‘ମ’ ଏବଂ ‘ସ’ ଗୀତ ବ୍ୟତୀତ, କାରଣ ଏଥିରେ କବିଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଉକ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ) ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚିଙ୍କ ଉକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯଥା— ଲଳିତାଙ୍କ ସଂଳାପ ୧୩ ଗୋଟି ଗୀତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଂଳାପ ୭ଗୋଟି ଗୀତରେ ରାଧାଙ୍କର ସଂଳାପ ୭ଗୋଟି ଗୀତରେ, ସଖୀ ମାନଙ୍କର ୪ଗୋଟି ଓ ସଖା ମଧୁମଙ୍ଗଳର ଉକ୍ତି ୨ଗୋଟି ଗୀତରେ ପ୍ରକାଶିତ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଶୀୟ । ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ୨୩ଟି ଗୀତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୀତ ପାତ୍ର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଳାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଗୀତାଭିନୟ ଯେହେତୁ ଏକ ଅଭିନୟ ସେଥିପାଇଁ ଚରିତ୍ର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଚମ୍ପୁରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଲଳିତା ଓ ରାଧାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁ । ସଖା ସଖୀ ହେଉଛନ୍ତି ସହାୟକ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର । କେବଳ ଚରିତ୍ର ପରିବେଷଣ କଲେ ହେବନାହିଁ— ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଫଳ ଚରିତ୍ର ରୂପାୟନ । ପାଞ୍ଚ ଉପଯୋଗୀ ଭାଷା, ସଂଳାପର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ତଥା ବାସ୍ତବ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି । ଚମ୍ପୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ଯେତେକ ଜୀବନ୍ତ ସେତେକ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ । ସଖୀ ଲଳିତାଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଚମ୍ପୁକୁ ଅଧିକ ମନୋଜ୍ଞ କରନ୍ତି । ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସତେ-

ଯେପରି ଲଳିତା ହସ୍ତର ଏକ ଏକ କାଷ୍ଠ ପୁତ୍ତଳିକା । ଦୁଇଟି ମିଳନେତ୍ର, ପାଟର ଉଦ୍‌ବେଗକୁ ଅନୁଭବ କରି ସଖୀ ଲଳିତା ଅପଣାର ଉଁପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଂପାଦନ କରିଛି । ନାୟକ ନାୟୀକାର ପ୍ରାଣରେ କୌଶଳର ସମ୍ପଦ ଆଶା, ନିରାଶାର ଚୁମ୍ବକ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଭିନୟକୁ ଅଧିକ ନାଟ୍ୟାଭିରୁଚି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି । ରାଧାସେନାଗୁର କୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଗୁଣ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି । ସେ ସଂପୃକ୍ତଭାବେ ରାଧା-ପ୍ରେମ-ପାଗଳ ଏକ ଲୌକିକ କୃଷ୍ଣ । ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ-ପାଗଳନା ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ସୈଦ୍ଧିବଦ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସଖୀ ଲଳିତା ନିକଟରେ । ଶ୍ରୀମନ୍ତର ସିନ୍ଦୂର, ହସ୍ତର ଶଙ୍ଖା, ସମାଜର ଭୟ, ସଖାଗୁର ମୋହ ତାକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରୁ ବିରତ କରାଇ ପାରି ନାହିଁ । ରାଧାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କବିରାଜ ଚରନ୍ତନ ପ୍ରେମକାର ସ୍ବରୂପକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସଖା ସଖୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୌଣ ହେଲେହେଁ ଉପେକ୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ ।

ଆଧୁନିକ ନାଟକର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଭବ 'ଐକ୍ୟତ୍ରୟୀ' ମଧ୍ୟ ଚଂପରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ସ୍ଥାନ,ସମୟ ଓ ଦଟଣାର ଐକ୍ୟ ଏଥିରେ ନିହିତ । ବୃନ୍ଦାବନର ନିକୁଞ୍ଜ ବନହିଁ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ । ସେହିପରି ସମୟ ଓ ଦଟଣାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟୟ ରାଧାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଜାଣି ଲଳିତା ଯଙ୍ଗେ ଯଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆ କରିଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ନିକୁଞ୍ଜରେ ଅଭିସାର ଚରଣା କରିଛନ୍ତି । ସମୟ ଦଟଣା ଓ ସ୍ଥାନର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଏହାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥକ ଗୀତାଭିନୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

କଥାବସ୍ତୁ ପରିବେଷଣରେ ଚମକାଗ୍ରତା ଯୋଗୁ ଚମ୍ପୂର ଉକ୍ତା ଗୈରିସ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ଲଳିତାର ଗୁରୁତ୍ବରେ ରାଧା-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ଫାଶଙ୍କା ନିରାଶ, ଉଦ୍‌ବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରେମିକ-ପ୍ରେମିକା ପାଟର ସ୍ବାଭାବିକ ଆବେଗ । ଆଶା ଆତ୍ମକାନ୍ଧାର ଆଲୋଡନ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟେ ଲଳିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧସି ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଲଳିତା ଚରିତ୍ରକୁ ଉକ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକାନ୍ତଭାବେ ଦାୟୀ ।

ସୁନସ୍ତ ନାଟକର ପଞ୍ଚସଖା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚମ୍ପୂର ଅଭିନୟ ଉପଯୋଗୀତା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ । 'ଆରମ୍ଭ'ରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରସ୍ପରକୁ ଦର୍ଶନ 'ପ୍ରବାହ'ରେ ଉଭୟଙ୍କ ମନରେ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଓ ପ୍ରେମର ସୃଷ୍ଟି, 'ଶୀର୍ଷ' ଲଳିତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟଙ୍କ

ଅବସ୍ଥା (ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁର ଅପ୍ରାପ୍ତିରେ ଦୁଃଖାତ୍ମକତା) ଲଳିତାଙ୍କ ସତ୍ୟକଥନରେ ନାଟକର 'ଶ୍ରଦ୍ଧାମୋଚନ' ଏବଂ ଶେଷରେ କୁହ୍ନମେଳନରେ ନାଟକର 'ପରସମାପ୍ତି' ଯୋଗୁ 'ପଞ୍ଚସଖା' ନିୟମ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ।

ନାଟକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଙ୍କ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟବିବରଣ । ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସହଜରେ କେତୋଟି ଦୃଶ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ।

ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ— କୃଷ୍ଣ ରୂପ ସୁଧା ପାନ ଓ ବଂଶୀ ସୁଧା ଶ୍ରବଣରୁ କିଶୋରୀ ରାଜିଙ୍କର ପ୍ରେମାଶ୍ରୁତ ଦେହମନ ସମାଜର ପାଚେଣି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ନିଜର ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଲଳିତା ନିକଟରେ ହୃଦୟ ମନ୍ଦରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଇଛି । ସହୃଦୟା ସଖୀ ପ୍ରାଣର ବେଦନାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଯାହା କରିଛି ହୃଦନାଗର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ— ରାଧା ପ୍ରେମାତୁର ବିଷଣ୍ଣ ବଦଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲଳିତା ଭେଟିଛି ସେହି କୁଳୀନ ପ୍ରଦେଶର କୁହ୍ନ କାନନରେ । ପ୍ରଭୁପୂଜନମତ ଲଳିତା ନିକଟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଗୋପନ ରହୁ ପାରିନାହିଁ । ଲଳିତାଙ୍କ ଛଳନାରେପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ଚାଟୁ କରୁଛନ୍ତି— “ନ ଭାଙ୍ଗରେ ଶୁଭାଂଗୀ ଭାବିତା ହୁଅ ସାହା”, ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି— “ଡକାବାଜୁ ଆଇ ବ୍ରଜେ ଲଳିତାର ହୃଦୟ, ଜେ କରୁଣା ଅଛିବୋଲି ଯା ନେଲ ଅଇରି କରେ ।”

ତଥାପି ଚତୁର୍ଥ ସଖୀ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ନକରି ଫେରି ଆସିଛି ତେଣୁ କରବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ।

ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ— ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାମାଣା ଅଧରା ପ୍ରେମାତୁର ରାଧାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗତା ଲଳିତା ଠିକ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହୃଦୟ ନିରାଶ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖାତ୍ମକତା କରି ଦେଇଛି ତଥାପି ରାଧା-ହୃଦ-ବନର କୃଷ୍ଣପ୍ରାପ୍ତି-ଆଶା- କଳିକାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନାହିଁ । ଅଧୀର ଆବେଗରେ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି—

“ତଥାପିରେ କହ ତଥାପିରେ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଏକ କି ଗୁଣ୍ଡିକି ପ୍ରାଣ
ଅଲ୍ଲ ପରି ସେଇ ଲଗିଲ କି କହ ଅଛିଟି ତୋତେ ମୋ ରାଣ ।”

ରାଧାଙ୍କ କାରୁଣ୍ୟ ନିକଟରେ ଚାଟୁର ସଖୀର ଚାଟୁରୀ ହାର ମାନଛି ।

ଚକ୍ର, ଅ' ଦୃଶ୍ୟ- ରାଧାଭାବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମିଳନେତ୍ର, ଅଭିଯାଗିନୀ ନାୟିକା ଜଳ କଂପିତ ପଦଦ୍ବୟ ଧିରେ ଧିରେ ବାଟକଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଏକ ଅନଶା ଆନନ୍ଦର ମୋହରେ । କୁଞ୍ଜଦ୍ବାରରେ ସଖୀ ଲଳିତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ । ସାଗରର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବନ୍ଧରେ ଲେଟି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କଲ ଉଚ୍ଛ୍ରେୟ ଧାଇଁ ଆସିଥିବା ତଟିନୀ-ସାଗର ନିକଟରେ ଉପନୀତା । ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ନ ଚାହିଁ ବି ରହି ପାରୁନି । କେତେ ସମୟ ବା ସେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ?

ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟ—ସାଗର ବନ୍ଧରେ ତଟିନୀ ଲେଟି ପଡ଼ିଛି । ରାଧାଙ୍କର କଂପିତ ଥର ଥର ତରୁ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଧରେ ଲାଜ ହୋଇ ଯାଇଛି । କୁଞ୍ଜର କମଳାୟ ପରିବେଶରେ ଦୁଇଟି ମିଳନ ପିପାସା ଏକ ଆତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।

ଷଷ୍ଠ ଦୃଶ୍ୟ— ରାଧାର ଅବସାନ ଓ ବିଦାୟ ବେଳା ଆଗତ ପ୍ରାୟ । ଲଳିତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଶୁଭବସ୍ତ୍ରା, ଦେଶବାସ ଚପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ୍ରା ଆଲୁଲୀୟାତା ବଦନା ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଅବସନ୍ନ ତରୁ ଧିରେ ଧିରେ ଫେରି ଆସିଛି କୁଞ୍ଜରୁ ଦେହ ମନରେ ଅଶେଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବ ।

ସପ୍ତମ ଦୃଶ୍ୟ— ସଖୀ ସଖୀଙ୍କ ନାୟକ-ନାୟିକାକୁ ପରିହାସ—ଏ ଦୃଶ୍ୟର ମୃଣ୍ମୟ ଉପଲବ୍ଧି । ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି କିଛିଟା ଅନାବଶ୍ୟକ ମନେ ହେଲେହେଁ ରସ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଏହାର ଅବତାନ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି— ଏହା ଅନସ୍ଥିକାର୍ଯ୍ୟ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଚମ୍ପୂଟି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଏକ ସାଫଳ ଗୀତଭିନ୍ନତା ଗୁଣ ରକ୍ଷାକରିଛି । ଏକଥା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କବି ଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ଏହାକୁ ଗୀତାଭିନ୍ନତା ରୂପ ଦେଇ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରାଇଥିଲେ ।

ମୋଟ ଉପରେ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୂ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭାର ଅମର ସ୍ୱାରାଜୀ । ଦୈଷ୍ଟିକ ଧର୍ମର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷ୍ଣ କଥା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ରୁଚିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ, କବିତ୍ବର ଅକଳନ୍ତି ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ, ସଂଗୀତର ଉନ୍ନତ ଉତ୍ସାହ, ଅଭିନୟ କଳାକାର ରୁଚି ଏବଂ ସଂସାରର ନାଟ୍ୟୋପାଦାନ କମଳାୟ ଗୁମ୍ଫା ମାଧ୍ୟମରେ ଏପରି ଏକ ସୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଦୈଷ୍ଟିକଧର୍ମକୁ ଦେଇଗଲେ ଯାହା ନିଜସ୍ବତାରେ ଯେତେକ ଧନ୍ୟ, ତମଜ୍ଜାନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସେତେକ ଅନନ୍ୟ ।

ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି କବିତାର ଜନ୍ମକଥା ଓ

ଚଉପଦୀ ସାହିତ୍ୟ

• ଦୁଇଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଚେତେହସ (ଗବେଷକ, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ)

ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମଣିଷ ନିଜ ହୃଦୟର ଭବାବେଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜି ଆସିଛି । ତରଳ ପ୍ରସାସ ଘନ ଜଙ୍ଗଲର ଜାଙ୍ଗଲିକ ସୁନ୍ଦରୀ, ପକ୍ଷୀର କଲ କ, ଜନ, ଝରଝର ଝର ଝର ଧ୍ବନି, କଳାହାଣ୍ଡି ଆ ମେଘ ଅଗମନରେ ମୟୂରର ପୁଚ୍ଛତୋଳାନୃତ୍ୟ, ଲଙ୍ଗଳା ପ୍ରକୃତି ଦେହରେ ଚଢ଼ଚଢ଼ର ଲକ୍ଷ୍ୟମୟୀ ଲାଲା ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗଳା ଆଦମାନବ ପ୍ରାଣରେ ଗୁଞ୍ଜାଳ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଭବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଉଠିଛି ଓ ସେହି ଭବାବେଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାପାଇଁ ଅଶେଷ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ତାର ସ୍ବରଚୟା ମନକୁ ମନ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠିଛି । ଏହି ସ୍ପନ୍ଦନରୁ ଅଜାଣତରେ ତା ମୁହଁରୁ ଗୁଣ୍ଡଗୁଣ୍ଡ ଅରୁଣା ଗୀତିମୟୀ ସଂଗୀତ ଗୁଞ୍ଜା ଉଠିଛି । ଏହି ଅରୁଣା ଗୀତିମୟ ସଂଗୀତରୁ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଡାର୍ଢ଼ିନ, ସ୍ପେନସର, କେପ୍‌ଟର୍‌ନ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭାଷାବିତ୍ରମାନେ ସୀକାର କରି ଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସଂଗୀତ ଥିଲା ମଣିଷର ଭବପ୍ରକାଶର ସର୍ବ ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ । ମିଳନ, ବିରହ, ଆନନ୍ଦ, ବିଷାଦ ଆଦି ଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଣିଷ ସଂଗୀତ ଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା । ଆନନ୍ଦର ଗ୍ରଗମୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବିଷାଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶବ୍ଦର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ବ ନଥିଲା କିମ୍ବା ବିଷୟ ବିକାଶର ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା । ମଣିଷର ଚେତନା ଅନିଚ୍ଛାରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନୁକୃତି ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଥିଲା । ବର୍ଷର ଜାତିର କବିତାରେ ଅଥବା ଗୀତିରେ ଏ ପ୍ରକାର ସଙ୍କେତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମୂହିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବିଷେଷ କିଛି ତତ୍ପାତ, ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଗୀତି ଅଧିକ ସଂଗୀତମୟୀ ହେଉଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାଳର ଏହି ଗୀତିର ସ୍ବରୂପ କାଳକ୍ରମେ ଦୁଇଟି ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଶାଖାର ବିକାଶ ସଂଗୀତଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ହେଲା ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ଶାଖାର ବିକାଶ କାବ୍ୟ କବିତା ରୂପରେ ହେଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲୋକ-ଗୀତିର ନମୁନା ସେପରି ମିଳେ ନାହିଁ । କେବଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ଆଶ୍ରୟ

କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥାଏ । ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗୀତିକି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିସୋପାନ ।

ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ବେଦର ସୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କରେ ଗୀତି କବିତାର ଆଦ୍ୟ ଓଁ କାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ମାତ୍ର ବେଦରେ ଯେଉଁ ଗୀତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳେ ତାହା ବିଶେଷ ଭାବେ ସ୍ତୁତିମୂଳକ । ଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରବା ପାଇଁ ନାନା ଛନ୍ଦରେ ଦେବଦେବୀ ସ୍ତୁତି କରା ଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୀତି ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା ବୋଲି ସାମବେଦର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାଯାଏ । ଗୀତି ଦେବତାଗଣଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ ବୋଲି ମୈତ୍ରାଣୀ ସଂହିତାରୁ ଜଣାଯାଏ । (୧) । ସେହିପରି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ରାମାୟଣ ଯଦି ଆଦିକାବ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ସେଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ଗୀତି କବିତାର ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ରାମାୟଣରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଗୀତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣସ୍ତୁତି ବୋଲି ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି (୨) । ତେଣୁ ଜଣାଯାଏ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଗୀତି କବିତାର ଧାରାମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଗୀତିମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ ଗେୟତା ଓ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟହୋଇ ଶ୍ରୀଯୁଗ୍ମାଳି ହୋଇଥିଲା । ଅତଏବ ବୈଦିକଯୁଗର ଗୀତି କବିତାର ସୁଚିନ୍ତ ଧାରା ପାଣିନୀ ଓ ପାତଞ୍ଜଳଙ୍କ ସମୟକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ।

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗୀତି କବିତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳେ ନାହିଁ । ଲଥ ପି ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ, ମୃଚ୍ଚକ, ସଦୃଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୀତି ଧାରାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । ସମ୍ଭବ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ବାଲ୍ମୀକି ଯେପରି ଆଦିକବିରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି ସେହିପରି କାଳିଦାସ ଆଦି ଗୀତିକାର ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି । ବାହ୍ୟ ଓ

୧— ଗାଥାଂ ଦେବାଅଗାୟନ୍ ବ୍ରହ୍ମଗନ୍ଧର୍ବ ଅବଦନ୍ତା ଦେବାନ୍ ପାବତ୍ସନ

ତସ୍ମାତ୍ ବିବାହେ ଗାଥାଗୀୟତେ ତସ୍ମାତ୍ ଗାୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀୟଃ ପୁରୁଃ ॥

(ମୈତ୍ରାଣୀ ସଂ ୩ । ୭ । ୩)

୨—“ଅହୋଗୀତିତ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ଳୋକାନାଂ ବିଶେଷତଃ”—(ବାଲ୍ମୀକିରାମାୟଣ ୧୮।୧୪)

“ଅଭିଗୀତିମିଦଂ ଗୀତଂ ସର୍ବଗୀତେଷୁ କୋବିଦୌ”—(ବାଲ୍ମୀକିରାମାୟଣ ୧୮।୩୭)

ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତିର ମଧୁର ମିଳନରେ ରଚିତ ମେଘଦୂତ ଓ ଭରୁସଂହାର କାବ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧ ଗୀତକବିତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମେଘଦୂତ କାବ୍ୟରେ ନିର୍ବାସିତ ବିରହ ଯକ୍ଷର ପ୍ରିୟାପ୍ତତି ମେଘହାତରେ ପ୍ରେରଣ ସମ୍ବେଶର ଗୀତମୟ ଛନ୍ଦ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପାଠକର ପାଶକୁ ଅଭିଭୂତ କରି ଦିଏ । ମେଘଦୂତ କାବ୍ୟର ଅନୁସାଞ୍ଚ “ଘଟକପୁର” କାବ୍ୟରେ ମାତ୍ର ବାଜଣିଗୋଟି ଶ୍ଳୋକରେ ବର୍ଷା ଆମେରେ ଜନ୍ମେ କା ବିଦେଶୀର ପ୍ରିୟାପ୍ତତି ପ୍ରେରଣ ବର୍ଷାରେ ଏପରି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଗୀତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳେ । ଧୋୟା କବିକଣ୍ଠ ଶତଶ୍ଳୋକ ସମ୍ବଳିତ “ପବନ ଦୂତ”ରେ, ମାତ୍ର ତେପନ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗାର ଚିନ୍ତକରେ; କବି ‘ଅମରୁଦ୍ଧ’ଙ୍କ ଶତଶ୍ଳୋକ ସମ୍ବଳିତ ଗୀତମୟୀ ମୁକ୍ତକ ଗୁଚ୍ଛରେ, କବି ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ, ନାଦଶତକ, ବୈଶାଖ୍ୟ ଶତକରେ, କବି ବଂଶଭଟ୍ଟଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରୀ ଶତକ, ମୟୂରଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟଶତକ, ବିହ୍ନିତାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଶତକ, ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଦେବୀ ଶତକ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ “ମୋହମୁଦ୍ରଣର” ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆୟୀପ୍ରସ୍ତଶତୀ, ଜୟ ଦେବଙ୍କ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ, ପଣ୍ଡିତ ରାଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରସଗଙ୍ଗାଧର, ଗଙ୍ଗାଲହରୀ, ସୁଧାଲହରୀ, ଜୟତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରାବଳୀ ପ୍ରଭୃତି ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର, ସରସ, ସୁଲଳିତ, ଶ୍ରବଣସୁସ୍ଥ, ଗୀତଗୁଚ୍ଛ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ-ରାଜି ବ୍ୟତିତ ପାଲି ଓ ପ୍ରାକୃତରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତି କବିତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥାଏ । ପାଲି ଭାଷାରେ ରଚିତ ଧର୍ମପଦ, ଏକଶତ ସାତଟି ଥେରୀ ଗାଥା, ତେପଠିଟି ଥେରୀ ଗାଥା ଗୁଚ୍ଛକରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଗୀତକବିତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଶ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦ୍ଵିତୀୟଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ୧୮ ଗୀତି ଗୁଚ୍ଛକ ମୃତ୍ୟୁଂଜୟ ସୁରଲୟ ସହ ଗାଇବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟଥିଲା । କାଳି ଦାସଙ୍କ ବିଦ୍ୟୋତ୍ତମ ବଂଶୀୟ ନାଟକର ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାକୃତ ଗୀତର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟାଭଟ୍ଟରେ ରଚିତ ହାଲଙ୍କର ସାତଶହ ଗାଥା ବିଶିଷ୍ଟ ‘ଗାହା-ପଞ୍ଚାସକ’ରେ ଶତାଧିକ କବିଙ୍କର ୧୮ ଗାଥା ଗୁଚ୍ଛକ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଗାଥା ଗୁଚ୍ଛକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ରସ ଓ ନରନାରୀ ଦୃଢ଼ସ୍ଵର ଭାବୋତ୍ଥାପ ସୁନ୍ଦରଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । କବି ରାଜ ଶେଖରଙ୍କ କପୁରମଞ୍ଜରୀ ସଙ୍ଗରେ ଋତୁ, ରୂପ, ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ ଗୀତ କବିତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳେ । ଜୟ ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ସାତଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ଶ୍ଳୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ‘ବନ୍ଧାଲହରୀ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ରସାଶ୍ରୟୀ ଗୀତକାମାନ ରହିଛି । ସେହିପରି ଜୈନକବି ମାନଭୁଙ୍କଙ୍କର ଜିନପାର୍ଶ୍ଵନାଥଙ୍କ

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଶାନ୍ତରସ ମୂଳକ ‘ଭୟବର ସ୍ରୋତ’, କବି ନନ୍ଦଶେଖେ ଅଜୟ ସନ୍ତପୟ’, ଅଜୟ ଦେବଙ୍କ ‘ଜନ୍ମହୃଦୟ ସ୍ରୋତ’ ଜନବଲ୍ଲଭଙ୍କ “ଉତ୍ସାସିକଥା”, ଧର୍ମ-ଘୋଷଙ୍କ “ରୂପମନ୍ଦ୍ରସ୍ରୋତ, ଧର୍ମ ଦାସଙ୍କ ‘ଭବସେମାଳା’ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ଏକଶତ ଛଅ ଗୋଟି ଗାଥା ବିଶିଷ୍ଟ ‘ଶିଳୋବସେମାଳା’ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାକୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁସ୍ତୁତି, ଉପଦେଶ ପ୍ରଶସ୍ତି ମୂଳକ ଗୀତି କବିତାର ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ ।

ସେହିପରି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ ରଚିତ ବହୁ ପିଞ୍ଜ ସାଧକମାନଙ୍କର ରଚିତ କ୍ଷୁଦ୍ର, ବୌଦ୍ଧଗାନ ଦୋହା ଗୁଡ଼ିକର ପରମୟ ମିଳେ । ବିବିଧ ଭାଷାଶ୍ରୟୀ ଓ ରାଗରାଗିଣୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଦୋହାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗୀତିକବିତାର ମନୋଜ୍ଞ ବିଳାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ନାଥପୁରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ କବିତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିରଳନୁହେଁ । ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତା ଥିବା ଅମରକୋଷଗୀତା ଓ କେତେକ ସ୍ତବ୍ଧ କବିତାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗୀତିର ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ । ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୋଟିଏ ଗୀତିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଏହୁଷ୍ଟ ହେବ ।

କଲଲେ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଦ୍ଧନଗିରୁ କରଇଗଗନ ଶିଖରୀ/ସୁନା କେଶପୋଖରରେ ରୂପାକେଶ
ପାଣି / ତହିଁ ବସି ଲୁଗା କାଚଇ ନେତେଇ ଧୋବଣୀ । / ଧୋବାକାବରକୁ ଶୁଦ୍ଧାତୀ
ପକାଇ ପଣିଗଲ ଝାର / ହାଣିଗଲ ତରୁ ନଟା ପୋଡ଼ିଗଲ ଖାର / ଖୁଣ୍ଟଗୋଟି
ଟଳମଳ ଗଣ୍ଡି ଗୋଟି ଭାସେ ।/ ଭବମିତ୍ତ, ପାରହେବ ଗୋରେଖନାଥ ଭାଷେ ।

(ଓ. ସା. ଜୟଦେବ ପୃ ୮୯)

ତେଣୁ ଜଣାଯାଏ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରୁ କ୍ରମେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା ହିନ୍ଦୀ, ଆସାମୀ, କାଶ୍ମିର, ପଞ୍ଜାବୀ, କନ୍ନଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ, ପାଲି, ପ୍ରାକୃତ ଓ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୀତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବରେ ବହୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତିକାମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ତେବେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୀତିକବିତାର ସୃଷ୍ଟି ମୂଳରେ ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ କବି ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତିଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଡଃ ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ— “ଏହି ଗୀତିଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରଭାବରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି ବା ଚଉପଞ୍ଚା ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଅନୁମେୟ ।” ଡଃ ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି— “++ ଆମର ମନେହୁଏ ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ, ଦାନକୃଷ୍ଣ

ଉପେନ୍ଦ୍ର, ସଦାନନ୍ଦ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବନମାଳୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଗୀତିକାବ୍ୟ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ରସ ପ୍ରବାହ ଅଧିକ ଅଥଳ ଓ ଅଧିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥଳ । ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତିକା ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ଏହି ପ୍ରବାହର ମୂଳଭୂମି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ । ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜୟଦେବ ପୁସ୍ତକରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ଏ ପରଂପରାର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଜୟଦେବଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରୁ ସଂସ୍କୃତ କବି-ମାନେ ପ୍ରମାଦ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ପଦ ସଂଗଠନକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରସଂଶା କରୁଥିଲେହେଁ ଗୀତିବନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ସେପରି ସାଥକ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ । ମାତ୍ର ଜୟଦେବ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଗୀତିବନ୍ଦର ସାଥକ ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ । ସେ ବିଭିନ୍ନ ରାଗ ଓ ତାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯତିପାତ ନିୟମପ୍ରତି ବିଶେଷ-ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ । ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଷ୍ଟପଦୀ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା । ଏହାର ପୁଲ୍ଲିତ, ପୁମଧୁର କାନ୍ତକୋମଳ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ ପଦାବଳୀର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତିକବିତା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବେ ପଡ଼ିଛି । ଏହାର ପଦାବଳୀ କେତେ କୋମଳ ଓ ଲଳିତ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ ଏହାସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।

ଲଳିତ ଲବଙ୍ଗଲତା ପରଶୀଳନ କୋମଳମଳୟ ସମୀରେ

ମଧୁକର ନିକର କରମୁକିତ କୋକିଳ କୃଜିତ କୁଞ୍ଜ କୁଟୀରେ ।

(ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ)

ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦେବଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରର ସଭାପଣ୍ଡିତ କବିଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଦିବାକର ମିଶ୍ର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ଛନ୍ଦ ଶିଳ୍ପୀକୁ ଆଧାରକରି ଅଭିନବ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ନାମକ ଖଣ୍ଡିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳକୁ ଜୟଦେବଙ୍କ ବିରଚିତ ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଗେୟ କାବ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିସାଲୁଣି । ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ପୁଣ୍ୟାଦିକୁ ଛାଡ଼ି କରିବା ଲାଗି କବିଚନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ କିଛି ଦିନ ଲାଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନିଜର ପୁସ୍ତକ ଗାନ କରାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦର କାନ୍ତକୋମଳ ପଦାବଳୀ ଭୁଲନାରେ ତାହା ସମକକ୍ଷ ନହେବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନମାନସରୁ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଭିନବ ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଲା ।

ଏନ କରାଉର ଭରଭରତ ମନୋହର ଗର୍ଭକ ମପନସୁରତ ସୁଖେ ଦଂ
ମୁଗମଦ ଚନ୍ଦ୍ର କମଳ ବିମୁକ୍ତସ୍ତୁ କୁଳ ଯୁଗଳେଷୁ ଚଂ ଶୁଭପଦଂ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନୁସରଣରେ ନାରାୟଣ ଭକ୍ତ “ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟ”,
ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାଟକରେ କେତେକ ଗୀତିଗୁଚ୍ଛ, ରଘୁଚୋପାୟ
କୃଷ୍ଣଭକ୍ତି ମୂଳକ ‘ମୁକୁନ୍ଦ ଚିନ୍ତାମଣି’ର କେତେକ ଗୀତି କବିତା, ଅଗ୍ନି ଚିତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ
‘ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାମୃତ’ ଓ ‘ଶିବ ଲୀଳାମୃତ’ ଆଦି କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ।
ଏ ଗୁଡ଼ିକ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନୁକରଣରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲେହେଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପରି
ଲୋକ ପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରି ପାରି ନଥିଲା । ତଥାପି ଉପରୋକ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକର ସାବଲୀଳ
ଭାଷା ଓ ସ୍ତବମୟ ଛନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି କବିତାର ଖୁବ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି ।
ତେଣୁ ଜଣାଯାଏ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ତଦ୍ ଅନୁକୃତ କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି
କବିତା ରଚନା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା । କେବଳ ଓଡ଼ିଆ କାହିଁକି
ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ଗୀତି କବିତାକୁ ଏ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଥେଷ୍ଟ
ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର ।

ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ରଚିତ ଗୀତି କବିତା
ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସନ ଅଧିକାର କଲେ । ବଂଲୋ
ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ପଦାବଳୀ, ବାଉଲ, କଡ଼ଗୁ, ମଙ୍ଗଳ ରୂପରେ, ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ
ଏହା ଦୋହା; ସାଖୀ, ନଖଣିଖା, ବାଇଶି, ପଚଶି ଇତ୍ୟାଦି ରୂପରେ, ଆସାମୀ
ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ଗୋଆଲରୀ, ଲାଗିନା, ଚଇତାବାର, ମତାର ଆଦି ରୂପରେ ଓ ଓଡ଼ିଆ
ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ଚଉପଞ୍ଚା, ଚଉତିଶା, କୋଇଲି, ସନ୍ଦେଶ ଗୀତିକା, ବୋଲି, ଟେଡ଼ିଶା
ପଦ୍ୟ, ବାରମାସୀ, ମଙ୍ଗଳ ଗୀତି, ଚଟାଉ ଗୀତିକା ଆଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମରେ ନାମିତ
ହେଲା । ନିମ୍ନରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଉପଞ୍ଚା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

ଚଉପଞ୍ଚା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଗୀତି ଭଣ୍ଡାରର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ
ବିଭାଗ । ଏହି ଚଉପଞ୍ଚା ରଚନା ମୂଳରେ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ କବିତାମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହୃତ
ଘୋଷିତବା ଚତୁଃଷ୍ପଦ, ପଞ୍ଚପଦ, ଅଷ୍ଟପଦ କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରେରଣା ନିହତ ସ୍ୱରା
ଜଣା ପଡ଼େ । ଭାରତୀୟ ସଂଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ଯୁକ୍ତ ଗୀତି ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନକୋଷ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀକୋଷାନୁଯାୟୀ ଗୁଣ କିମ୍ବା କହିତ
 ତତୋଽଧିକ ପଦହେତୁତ୍ତର ଚଉପଦୀ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଚଉପଦୀ
 ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଲିଖିତ
 ସଂଗୀତାବଳୀକୁ ଚଉପଦୀ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଗୁଣଚଉ-
 ପଦୀ, ଶୋଳ ଚଉପଦୀ, ଦାନକୃଷ୍ଣଦାସଙ୍କ ଚଉପଦୀମାଳା, ଧନଞ୍ଜୟଭଞ୍ଜଙ୍କ ଚଉପଦୀ-
 ଭୂଷଣ, ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କ ଚଉପଦୀଚନ୍ଦ୍ର, ଚଉପଦୀଭୂଷଣ, ବିଶ୍ଵମ୍ଭର ଶତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଉପଦୀ-
 ଚିନ୍ତାମଣି, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କ ଚଉପଦୀ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ, ନୃସିଂହ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ
 ଚଉପଦୀ ଭୂଷଣ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କର ଭଜନ ଚଉପଦୀ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁଧ୍ୟାନକଲେ
 ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହି ଚଉପଦୀ ସାହିତ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ
 ନ ହୋଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଗୀତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶହଶହ
 କବିଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଉପଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥିରେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ
 ପଡ଼େ । ତେଣୁ ଜଣାଯାଏ ଗୋଡ଼ାଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ବଂଶଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟଭାଗପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆରେ
 ଚଉପଦୀର ଆଦର ଓ ପ୍ରସାର ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବେ ହେଉଥିଲା । ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ଦୁଗିତା
 ରାମାୟଣ ଏହାର ଜଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ଏପରିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଧନଞ୍ଜୟଭଞ୍ଜ ପ୍ରଭୃତି
 କେତେକ କବି ସେମାନଙ୍କର ଚଉପଦୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚଉପଦି ଶିଖୋଟି
 ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଚଉପଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରଚନା କଲେ । ଆଉ କେତେକ କବି ସେମାନଙ୍କର ଚଉ-
 ପଦୀକୁ ଚଉପଦୀ ଆକାରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣ କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରି
 ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଛଅ ପଦକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଋମରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ।
 ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଚଉପଦୀ ବିଭାଗଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ-
 ପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା । କାରଣ ଚଉପଦୀ ହେଉଛି କବିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ-
 ନିୟମିତ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତ୍ଵ, ସୁଧାପର ସମ୍ଭବ ବିହୀନ, ବିଭିନ୍ନ ରସ ଓ ରାଗ ରାଗିଣୀ ସମ୍ବଳିତ,
 ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାର୍ମିକ, ଆବେଦନନିଷ୍ଠ, ସରଳ ଓ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିବା
 ସ୍ଵୟଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ କ୍ଷୁଦ୍ରଗୀତ ।

ପ୍ରାଚୀନ ଚଉପଦୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରେ-
 (କ) ଭକ୍ତିମୂଳକ ଚଉପଦୀ (ଖ) କାଳ୍ପନିକ ଚଉପଦୀ । ଭକ୍ତି ମୂଳକ ଚଉପଦୀ ତିନି
 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ— (୧) ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତିମୂଳକ (୨) ଶୂଦ୍ଧ ଭକ୍ତିମୂଳକ (୩) ପ୍ରେମାତ୍ମକ
 ଭକ୍ତିମୂଳକ । ୧) ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତିମୂଳକ ଚଉପଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ଶରୀର ଭେଦ ଓ

ମନଶିକ୍ଷାମୂଳକ । ଏ ପ୍ରକାର ଚଉପଦାଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚସଖା ଓ କଣ୍ଠିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ଭାବନା ଓ ବନ୍ଦନା କରାଯାଇ ଥାଏ । ଶୁଦ୍ଧାଭକ୍ତି ବା ସଗୁଣ ଚଉପଦାଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀରାମ, ଶିବ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ରଚିତ ହୋଇଛି । କବି ନିଜର ଉପାସ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ରୂପ, ଗୁଣ, ଲୀଳା, ମହିମାଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଦ୍ଵିଶେଷଭାବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅସଂଖ୍ୟ ଚଉପଦାମାନ ରଚିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରେମାତ୍ମକ ଭକ୍ତିମୂଳକ ଚଉପଦା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଓ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀଙ୍କର ପୁଷ୍ପରାଗ, ମାନ, ପ୍ରବାସ, ମିଳନ ଆଦିକୁ ଉପନିବ୍ୟାସ କରି ରଚିତ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଯାଗମନ ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚଉପଦା ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା । କାଳ୍ପନିକ ବା ଲୌକିକ ଚଉପଦାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ— (୧) ମିଳନାତ୍ମକ ଚଉପଦା (୨) ବିରହାତ୍ମକ ଚଉପଦା । ମିଳନାତ୍ମକ ଚଉପଦାଗୁଡ଼ିକରେ ନାୟକ ନାୟିକାର ଗୁଡ଼ି, ମାନ, ମାନଭଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନ ପାଇ ଥାଏ । ଏ ସବୁ ମିଳନର ପୁଷ୍ପରାଗ ରୂପେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । କିନ୍ତୁ ବିରହାତ୍ମକ ଚଉପଦାଗୁଡ଼ିକରେ ଲୌକିକ ବିରହର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଛି । ନାୟକର ନାୟିକା ପ୍ରତି ଛଲୋକ୍ତି, ଗୁଡ଼ିକ୍ତି ନାୟିକାର ସଖୀ ପ୍ରତି ଛଲୋକ୍ତି, ନାୟିକାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନାୟକର ବିରହମୂଳକ ଅନୁଚିନ୍ତନ ଆଦିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚଉପଦାଗୁଡ଼ିକ ମଣ୍ଡିତ । ଜଣାଯାଏ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହସ୍ରାଧିକ ଚଉପଦା ରଚିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗନ୍ତାଘରକୁ ପୃଷ୍ଠଳ କରିଛି ।

Poetry is simply the most beautiful, impressive and widely effective mode of saying things.

—Mathew Arnold—

ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ବିକାଶ

• ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ •

ପୃଷ୍ଠାଭୂମି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବହୁଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଲୀଳାଭୂମି ରୂପେ ସମ୍ମାନିତ । ଏ ଦେଶର ପ୍ରତି ଅଶ୍ୱପରମାର୍ଗରେ ଯେପରି ରହୁଛି ଧର୍ମର ଉଦାତ୍ତତା ସେହିପରି ଦେଶର ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । ମଣିଷ ସମାଜର ବିକାଶ ପଥରେ ଧର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମଧାରା, ଯାହା ମଣିଷ ସମାଜକୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଂପାଦନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି । ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେଥିରେ ରହୁଛି ଧର୍ମର ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଦାନ । କାଳର କରାଳ ସୋଡରେ କେତେ ଧର୍ମ ମନ୍ତ୍ରଣ ଉତ୍ତେଜନ କରିଛି ଏବଂ କେତେ ଧର୍ମର ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ରୂପରେ ଜନମାନସକୁ ଝୁଣି କରିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାଜରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଆସନ ବାଛି ନେଇଥିଲା । ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରାଗଲେ ଅପ୍ରାସଂକେ ହେବନାହିଁ ।

ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି । ‘ଧୃ’ ଧାରାରୁ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି । ସେ ସଂସାରକୁ ଧାରଣ କରେ ସେ ଧର୍ମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱପିତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସାରକୁ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱର ଆଧାର ହୋଇ ଥିବାରୁ ସେ ହିଁ ଧର୍ମ । ସେଥିପାଇଁ ମନୁସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି—

“ଧୃୟତେ ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦୃଃ ସ ଏବ ପରମପ୍ରଭୁଃ” ଶ୍ଳ

ଅନ୍ୟତ୍ର ମନୁସଂହିତାରେ ଧର୍ମର ଗୁଣ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ।

“ଧୃତି ଶ୍ରମା ଦମୋଽସ୍ତେୟଂ ଶୌଚମିନ୍ଦ୍ରୀୟନିଗ୍ରହଃ
ଧୀ ବିଦ୍ୟା ସତ୍ୟମହୋଷୋ ଦଶକଃ ଧର୍ମଲକ୍ଷଣା ।”

ଅର୍ଥାତ— ଧୃତି, ଶ୍ରମା, ଅସୂୟା, ଶୌଚ, ଇନ୍ଦ୍ରୀୟନିଗ୍ରହ, ଧୀ, ବିଦ୍ୟା, ସତ୍ୟ,
ଅହୋଧ— ଏହି ଦଶଗୋଟି ଧର୍ମ ଶ୍ଳ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ।

ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଧର୍ମଧାରଣା ମାନବାସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରତ ଦୂର୍ବଳତାରୁ ସମ୍ଭୂତ । ସେ ଯା'ହେଉ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିଧର୍ମର ପ୍ରସାରରତ ବରୁଣତା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଦେଇ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଢ଼ତାରେ ପ୍ରସାଦ ବସ୍ତାର କରି ପାରିବ ।

ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନ ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏକ ପ୍ରତିଛବି । ସାହିତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ଅଙ୍ଗାଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧର୍ମପ୍ରଶୋଦିତ ସାହିତ୍ୟ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଧର୍ମଧାରୀ ରୁଚିକର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ, ଶାକ୍ତ, ନାଥ, ବୈଷ୍ଣବ, ମହମ୍ମା ଓ ବାହ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଶାକ୍ତ-ଧର୍ମ ଏଭଳି ଏକ ଧର୍ମ ଯାହା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ବଳଶିତ ଓ ପରିପୂଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । ଶାକ୍ତଧର୍ମ ତାନ୍ତ୍ରିକଧର୍ମର ଏକରୂପାନ୍ତର ମାତ୍ର । ତନ୍ମଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ମାନବମୁଖ ବା ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ । ତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟଭୂତରେ ଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁସଂଯତ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ତନ୍ତ୍ର-ମତ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ବୋଲି ନିର୍ନାୟକତା କୁହା ମତ ପ୍ରତୀତ କରିଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ଉକ୍ତ ବୈଦିକ ଦଶମ ମଣ୍ଡଳ ଦେବାସୂକ୍ତରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ର ରଚିତ ହୋଇ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ ।

ଶାକ୍ତଧର୍ମ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଉଭୟତନ୍ତ୍ର ଓ ଶାକ୍ତମତରେ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଶକ୍ତିବ୍ୟତିରେକ ଶିବଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅସମ୍ଭବ । ଶକ୍ତିବିନା ଶିବ ଶବ୍ଦ । ଶିବ ଯେପରି ଶବ୍ଦ ତି ବନା ତିଷ୍ଠି ବା ଅସମ୍ଭବ, ଶକ୍ତି ଯେପରି ଶିବ ବିନା ଜୀବନଧାରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି— **"The attempt to identify Sakti with woman is an error, Siva is commonly said to be the male principle, and Sakti the female principle. As a matter of fact, they are neither male nor female nor are they neuter"** (The cultural Heritage of India-vol-iv-page 250) ଶିବ ଓ ଶକ୍ତିଙ୍କର ମମାହାର ନିମନ୍ତେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଏକତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ ନିମନ୍ତେ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ବାରମ୍ବାର ମାନବ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ।

ଭାରତର ଏଇ ପବିତ୍ର ମାଟି ଉପରେ ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ସୂକ୍ଷ୍ମପାତ କେବେ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ସମ୍ଭବନୁହେଁ । ପଣ୍ଡିତ-ମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଏ ଦେଶରେ ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା । ମହେନ୍ଦ୍ରଦାର ଓ ହରପାପା ଯତ୍ୟତାରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତହୁଏ । ମାକେଣ୍ଡ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଦୁର୍ଗା ଓ ଶବ୍ଦପ୍ରଜା ପ୍ରାଗ୍ବୈଦିକ କାଳରୁ ଅର୍ଯ୍ୟେଇରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତଥିଲା । ତାଙ୍କମତରେ—“The clay figures and phallic beant-
ydic stones suggest that Durga and Siva worship was
of very much greater antiquity in India than has hither
to been supposed.”

ମାନବ ଜାତିର ଆଦିଗୁରୁ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିବା ବେଦର ରଚନା ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ସେହି ଦେହରୁ ମିଳେ । ସୂତରଂ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ଶକ୍ତିର ଉପାସନା ପାଞ୍ଚହଜାରବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଋକ୍ ବେଦର ଦେଶାତ୍ମକ ଓ ରାତିସୂକ୍ତ ଏବଂ ସାମବେଦର ରାତିସୂକ୍ତକୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ହିସାବରେ ନିଆଯାଇପାରେ । ଅଷ୍ଟମଂଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶାତ୍ମକର ରଚିତ ଥିଲେ ମହର୍ଷି ଅମ୍ବୁତାଙ୍କ କନ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ‘ବାକ୍’ । ଏହି ଶକ୍ତି ସ୍ଵରୂପିଣୀ ଦେବୀ ‘ବାକ୍’ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ତ୍ରୀୟ ଆତ୍ମାଭାବେ ଅନୁଭବ କରି କହିଥିଲେ— ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମମୟୀ ଆଦ୍ୟା-ଦେବୀ ବିଶ୍ଵମ୍ବରୀ । ସୁନଶ୍ଚ ଋକ୍ ବେଦୀୟ ମଂଦିରେ ଦେବୀ ଭୁବନେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ । ଏତଦ୍ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଋକ୍ ବେଦରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସପ୍ତରଶ୍ମି ଯେ ବେଦର ମୂଳ ଏକଥା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ । ସୁନଶ୍ଚ ଋକ୍ ବେଦର ଦେବୀ ସକ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି— “ମୁଁ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଓ ଅଷ୍ଟବସୁ ସହଚ ବିଚରଣ କରିଥାଏ । ମୁଁ ଆଦ୍ୟା ଓ ବିଶ୍ଵ ଦେବତାଙ୍କ ସହଚ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି । ମୁଁ ମିତ୍ର, ବରୁଣ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି ଓ ଅଶ୍ଵମାତୁମାର ଦ୍ରୁପଦ୍ଧି ଧାରଣ କରି ଅଛି ।”

ବେଦ ପରେ ରାମାୟଣର ପୃଷ୍ଠି । ରାମାୟଣରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମହାପଣ୍ଡିତ ରାବଣ ଓ ସ୍ଵର୍ଗଶାଳଙ୍କୁକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବୀ ଭକ୍ତ ଥିଲେ । ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗାରୁଡ଼ ନିକଟରେ ପରାଭୁତହୋଇ ରାବଣ ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟହୋଇ ବରପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ! ବ୍ୟାସକୃତ ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଉପାସନାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ଯୁଗପରେ ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧମତରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି

ଉପାସନାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ଶୁକପୁତନାର ଆତ୍ମ ପାତ୍ନାତ୍ମିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଜୈନ ମନ୍ଦିରରେ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଖୋଳଟି ଜୈନ ଦେବଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ରାମାୟଣ ବ୍ୟତୀତ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟତମ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ କାଳିକା ପୁରାଣ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ, ଦେବୀ ଭାଗବତ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ, ଲଙ୍କା ପୁରାଣ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଓ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ ପ୍ରଧାନ । ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ କେତେକ ପୁରାଣରେ ଆଶିଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ଆଦମକାଳରୁ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ହୋଇଛି । ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ପଶୁବଳି ପ୍ରାଚୀନ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ସଙ୍କେତ ବହନ କରେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହାକି ଧର୍ମର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତନ୍ତ୍ର ପୀଠ ହୋଇପାରେ ପରିଗଣିତ । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ, ରୋଷେଇଘର, ପୁଲାନେବିତ୍ୟ ଆଦି ତାହାକି ପଛଦିଗରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିପୀଠ ବିଦ୍ୟମାନ । ଶକ୍ତିପୀଠ ସମୂହରେ ଏକ ଲୋକକଥା ଶୁଣାଯାଏ । ଡଃ ଗାନେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ ନିବନ୍ଧରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, “ସଫଳ ଶକ୍ତି କାନ୍ଧରେ ଧରି ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରିବାବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସଫଳ ଦେହ ଏକାବନ ଝଣ୍ଡ ହୋଇ ଏକାବନ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଶିବ ସେହି ଏକାବନଟି ସ୍ଥାନରେ ସଫଳ ଅଙ୍କର ପୁରାଣ ପାଇଁ ଭୈରବ ରୂପେ ଜଗିଛନ୍ତି । ଏହି ଏକାବନଟି ସ୍ଥାନ ଏକାବନଟି ଶାକ୍ତପୀଠ ଏବଂ ନାହିଁ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନାହିଁକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ— “ଢଳିଲେ ନାହିଁଦେଶସ୍ଥ ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ର ମୁଖ୍ୟତେ ।” ଶାରଳା, ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ସମଲେଶ୍ଵରୀ, ଭଗବତୀ ଓ ଷଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରଭୃତି ଶକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ଏକ ରୂପ । ଏହାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡୀ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ ପ୍ରସାରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ । ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ତବ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ନଅଟି ନାମ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ନଅଟି ନାମାନୁସାରେ ନଅଟି ରୂପ, ଭେଦ, ଭାବଧାରା ଜଣାଯାଏ । ତାହା ଦେବଙ୍କର ନଅଟି କାୟାବ୍ୟାଧି ମୂର୍ତ୍ତି । ସେହି ନବନାମ ବିଷୟରେ ଦେବୀଜଗତ ସ୍ରୋତରେ ଲେଖାଅଛି—

ସଥମଂ ଶୈଳ ପୁତ୍ରୀଦ ଦ୍ଵିଷାୟଂ ବ୍ରହ୍ମଗୁଣିଣୀ

ଭୃଗୁୟଂ ଚଣ୍ଡପଣ୍ଡେତ କୃଷ୍ଣାଣ୍ଡେତ ଚରୁର୍ଥକମ୍ ।

ପଞ୍ଚମଂ ସ୍ବରମାତେତ ଶଷ୍ଠଂ କାତ୍ୟାୟନା ତଥା
 ସପ୍ତମଂ କାଳରାଶୀତି ମହାରୋଷାଦିଶ୍ଚଷ୍ଟମଂ
 ନବମଂ ସିଦ୍ଧିଦାଶୀ ଚ ନବ ଦୁର୍ଗାଃ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତୟତଃ ।”

ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ବାସ୍ଥକୁ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ୫୪ ଯୋଗୀଙ୍କର ଉପାସନା ହେଉଥିଲା । ଏ ଦୁଇଟିସ୍ଥାନ ଭାରତର ଯୋଗୀପୀଠରୂପେ ଖ୍ୟାତିଅର୍ଜନ କରିଥିଲା । ମୋଟେଉପରେ ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଶାକ୍ତ ଉପାସନାର ପ୍ରଧାନ ପୀଠ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚ ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏ ଉପାସନାର ଧାରା କୃଲ ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲା । ଶାକ୍ତଧର୍ମର ବିକାଶ ସଂପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶାକ୍ତଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ଵ ସମନ୍ତରେ ସମ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟି ପାତ କରିବା ବିଧେୟ ।

ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳହେତୁ । ଶାକ୍ତମାନେ ଶକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ଵର ଜନନୀ ରୂପେ ପରିଗଳ୍ଘନା କରିଆସନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, “ଚୈତନ୍ୟ ବା ଚିତ୍ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ଯାହା ମାୟା ଶକ୍ତି ସହଜ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ବିଶ୍ଵସୃଷ୍ଟି କରେ ।” ନାଗମାନଙ୍କୁ ଶାକ୍ତ-ଧର୍ମରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁସାଧକ ନାଗତତ୍ତ୍ଵକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିନାହିଁ ସେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାକ୍ତତତ୍ତ୍ଵ ବୁଝିପାରି ଅକ୍ଷମ । ଶାକ୍ତମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉପାସନା ବ୍ୟତୀତ ସପ୍ତାୟୁର ପାଳନକୁ ବେଶିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସପ୍ତାୟୁ ଆତ୍ମର ହେଉଛି- ବେଦ, ବୈଷ୍ଣବ, ଶୈବ, ଦକ୍ଷିଣ, ବାମ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ପ୍ରୋତି ଏବଂ ଭାବ ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଅବଲମ୍ବନ ।

ଉତ୍କଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶକ୍ତି ପୂଜା ହୁଏବାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଦୁଇ ପ୍ରକାର । ଶରତକାଳୀନ ଓ ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା । ଶରତକାଳୀନ ପୂଜା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଏହି ପୂଜା ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା, ବଙ୍ଗଳା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତହୁଏ । ଏହାଛଡ଼ା ମହାଭାରତରେ ଦେଖା ମାହାତ୍ମ୍ୟର ସ୍ଥାନା କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଦୁଃଖ ବା ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମହାଭାରତରେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି । ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଜ୍ଞାତବାସ କରିବା ଅବ୍ୟବହୃତ ପୁରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ବାସ ସଫଳ ହେଉ ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେମାନେ

ଯେପରି କୌଣସି ଜ୍ଞାନରେ ଚିହ୍ନିତ ନହୁଅନ୍ତୁ । ଏହିପରି ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣନା ମହା-
ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ମହୁଷାସୁର ବଧ ପ୍ରସଂଗ ଏ ଦେଶର ଲୋକ
ଚିତ୍ତକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ପୌରାଣିକ ଉପା-
ଖ୍ୟାନଟି ଦେଶଜର ଅପାତ ମହୁମାର ନିଦର୍ଶନ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନଧାରାରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନକାଳରୁ ମାତୃଶକ୍ତି
ବିଭିନ୍ନ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିଲେ । ଶକ୍ତି ପୂଜା ଉତ୍କଳରେ ଏତେ ବ୍ୟାପକ
ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ଯାହାଫଳରେ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ପୂଜିତା ଶସ୍ୟାଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ
ଶାକମ୍ବରୀ କାଳ କ୍ରମେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ । ସିଦ୍ଧି ସେନା, ମହାର
ବାସିନୀ, କୁମାରୀ, କାଳୀ, କପାଳୀ, ଭଦ୍ରକାଳୀ, ମହାକାଳୀ, ଚଣ୍ଡୀ, ତାରଣୀ କରାଳି,
ବନ୍ଧ୍ୟା ବାସିନୀ, ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ନାମରେ ମାତୃଶକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂଜିତା
ହେଉଥିଲେ ।

ଉତ୍କଳ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ପୀଠରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲଭିକରିଛି । ଅନେକଧର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ
ଶାକ୍ତଧର୍ମ ଯେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସାରିତ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛୁରିତ ଧର୍ମ ଏକଥା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହା-
ଯାଇ ପାରେ । ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ପରିସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ, ପରିସର
ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି ।

“Literature must voice the past, reflect the present
and mould the future.”

S. Radhakrishnan—

ମହିମା ଧର୍ମର ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦ

• ଶତ୍ରୁଧର ସାମଲ

ଧର୍ମ ଶବ୍ଦ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ । ଧର୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଧୃ ଧାତୁରୁ । ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ଅଥାଚ୍ ଯାହା ସଂସାରକୁ ଧାରଣ କରିଛି ତାହାହିଁ ଧର୍ମ । ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କ ମତରେ-ଯାହା ଆଚରଣ ଦ୍ଵାରା ମର-ସଂସାରର ଉନ୍ନତ ଓ ପରିଲୋକରେ କଲ୍ୟାଣ ସ ଧୃତ କରାଏ ତାହାହିଁ ଧର୍ମ ।

ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଵର୍ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର କ୍ଷେତ୍ର । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ସନାତନ, ବୌଦ୍ଧ, ନାଥ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ଗାଣପତ୍ୟ, ପଶୁପାମ, ବୈଷ୍ଣବ, ଆଦିବାସୀ ତଥା ମହିମା ଧର୍ମର ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇଛି । ସମୟର ରଥଚକ୍ରରେ କେତେ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ଦର୍ଶନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଖୋଲାକା ଯୋଗାଉଛି ।

ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଣିଷ ମନରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅନାସ୍ଥା ଭାବ । ତା'ର କାରଣ ଥିଲା ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ । ଏହିପରି ଏକ ଶୂନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ୧୮୭୭ ମସିହାରେ ସ୍ଵାଧୀନ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ । ତାଙ୍କଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଧର୍ମର ନାମ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ ।

ମହିମା ଧର୍ମ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଏହାର ପରିସୀମା ଆହୁଁ ପ୍ରଦେଶ ଠାରୁ ପଞ୍ଜାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ଏହି ଧର୍ମ ସଂପର୍କରେ ଅବହତ ସ୍ଵରା ସମାଲୋଚକ ତଥା ପାଠକଙ୍କ ଆଗରେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖାଦେବ । ତାହା ହେଉଛି— ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ? ମହିମା ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କ'ଣ ? ମହିମା ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ କ'ଣ ? ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ କେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ? ମହିମା ଧର୍ମର ନୀତି ନିୟମ କ'ଣ ? ମହିମା ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ କେଉଁ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ?

ଜନ୍ମ ଥିଲେ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ତାହା ସେହିପରି ଧର୍ମ ଥିଲେ ତା'ର ନିଜସ୍ବ ଦର୍ଶନ ଅଛି । ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଧର୍ମ ହୁଏ ଗଢ଼ଣୀ । ଦର୍ଶନ ବିହୀନ ଧର୍ମ ପଙ୍ଗୁ, ଲୋକ ପରି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ମହିମା ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ତେଣୁ ମହିମା ଧର୍ମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷତାକୁ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯାଇଛି ।

ମହିମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫାଲରୁ ମଧୁଶୋଷଣ କରି ଯେପରି ମଧୁକୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେହିପରି ମହିମା ସ୍ବାମୀ ସବୁ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନରୁ ସାର ନିର୍ଯ୍ୟାସ କରି ମହିମା ଧର୍ମକୁ କରିଛନ୍ତି ରୁଚିମନ୍ତ । କେତେକ ସମାଲୋଚକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମହିମା ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ରୂପାନ୍ତର । କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁକ୍ତି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅମୃତ, କାରଣ ଦୁଇଟି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଆକୃତିରେ ସାମ୍ୟ ଆଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ନୁହେଁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ଗୋଟିଏ ମାଆ ପେଟରୁ ଜନ୍ମଲବ୍ଧ କରିଥିବା ଦୁଇ ଭାଇ ସମାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଆକୃତିରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ନୁହେଁ । ମହିମା ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କେତୋଟି ମତକୁ ନେଇ ବଳିଷ୍ଠ ତଥା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ ଠାରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ।

ମହିମା ଧର୍ମରେ ଶୂନ୍ୟବାଦ :—

ମହିମା ଧର୍ମରେ ଦାକ୍ଷିତ ମହିମା ଧର୍ମର ସ୍ବାଧୀନତା ସାଧନା ଶୂନ୍ୟ ଉପାସକ । ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଉପାସକ । କେତେକ ସମାଲୋଚକ ମତବାକ୍ତ କରିନ୍ତି ଯେ ମହିମା ଧର୍ମର ଶୂନ୍ୟବାଦ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଶୂନ୍ୟବାଦରୁ ଅନ୍ୟତ କିନ୍ତୁ ମହିମା ଧର୍ମର ଶୂନ୍ୟବାଦକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତାହା ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ । ଶୂନ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିର୍ଗୁଣ, ନିରାକାର, ନିରଞ୍ଜନ ଅଲେଖ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା । ଶୂନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ ଇଚ୍ଛାର ଉତ୍ସର୍ଗ । ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଅତ୍ୟୁତ, ଅନନ୍ତ ଓ ଯଶୋବନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ବୌଦ୍ଧ ଭାବରେ କଳ୍ପିତ । ସେମାନଙ୍କ ଲେଖା ତଥା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବସୂକ୍ଷ୍ମ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଶ୍ବରତରେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟବାଦ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ନିର୍ଗୁଣ ବା ନିରାକାର ନୁହେଁ । ସେମାନଙ୍କର ଶୂନ୍ୟବାଦ ହେଉଛି ସ୍ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଗୁଣର ଉପାସନା । ମହିମା ଧର୍ମର ଶୂନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶନ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଶୂନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ୟତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାର ଭକ୍ତ କବି ଅନ୍ଧ କବି ବିପ୍ଳବୀ ଗ୍ରାମ ଗୋଇ ମହିମା ଧର୍ମର ଉପାସକ । ସେ ମହିମା ଧର୍ମର ଶୂନ୍ୟବାଦ ଉପରେ ମତଦେବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବିରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହନ୍ତି—

ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜାଣ ବହୁଟି ସାର ନରୁଣ
ନାହିଁ ରୂପରେଖ ଅରୂପ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ନୟନରେ ଚିହ୍ନ ।

ସତ୍ୟାନୁରକ୍ତି :—

ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସଂସାରରେ ଯାହାର ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ
ସ୍ଥାୟୀ ତାହାହିଁ ସତ୍ୟ । ତେଣୁ ବୈଦିକ ଦର୍ଶନ କୁହେ—“ସତ୍ୟମେବଜୟତେ” ଯାହା
ସତ୍ୟ ତାହାର ପରାଜୟ ନାହିଁ । ଏହି ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ମହାତ୍ମା ସ୍ବାମୀ । ତାଙ୍କ
ଧର୍ମର ନାମ ମହାତ୍ମା ଧର୍ମ । ସତ୍ୟାପଲବ୍ଧି, ସତ୍ୟାବରଣ ମହାତ୍ମା ସ୍ବାମୀ ତଥା ତାଙ୍କର
ଲକ୍ଷ । ଭୀମଭୋଜସତ୍ୟ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠକାବ୍ୟ ସ୍ତୁତିଚନ୍ଦ୍ରାମଣିରେ
ଅନେକ ପଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଚତୁର୍ଥ ବୋଲିର ଗୋଟିଏ ପଦରେ କୁହନ୍ତି:—

ଜପ ତପ ଯଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ର ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟକତି ଆୟୁଧ ଯତ୍ର
ସୁସତ୍ୟ ଦାୟିତ୍ବ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ନାମବ୍ରହ୍ମମୂଳ ବେଦି ।

କର୍ମଯୋଗ:—

କର୍ମଯୋଗ ଉପରେ ମହାତ୍ମା ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି । ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ
କର୍ମଯୋଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କର୍ମଯୋଗ ଉପରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ।
ସନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ବା ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଗଲେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ ହୁଏନାହିଁ । କର୍ମ
ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ପଞ୍ଚ ହୋଇଯାଏ । କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ମଣିଷର ଶରୀର ରକ୍ଷା ହୁଏ । କର୍ମ
କହିଲେ ଯଥାର୍ଥରେ ସତ୍ କର୍ମ । ପରୋପକାର ନିମିତ୍ତ କର୍ମକୁ ସର୍ବୋତ୍କର୍ଷ । ସତ୍ୟବାଦ
ଯୁଗର ଦଶଦ୍ଵାର ବଂଧୁ, ଗୋପବଂଧୁ, କର୍ମ ସଂପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ—

ମଣିଷ ଜନମ ନୁହଁଇ କେବଳ ବସ୍ତ୍ର, ମାୟା, ଦିନ, ଦଣ୍ଡ,
କର୍ମେ ଜିଏଁ ନର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ।

କର୍ମ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ । କର୍ମ ସଂପର୍କରେ ଗୁପ୍ତଭୋଗ କୁହନ୍ତି—

ବ୍ରହ୍ମମଧ୍ୟେ ସାର ଧର୍ମ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର କର୍ମ ଅଟେ ସାରବର
ଏକ ସ୍ଥାନେ ଥାଇ ସକଳ ଶରୀରେ ପୁରୁ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ।

ମହାତ୍ମା ଗୋସାଇଁ କର୍ମଯୋଗରେ ବିଶ୍ଵାସୀ । ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ କେବେ
କର୍ମରୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ।

ଭକ୍ତିମାର୍ଗ :—

ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁକ୍ତି ମହିମା ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବୌଦ୍ଧ ପଞ୍ଚସଖା-
ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି କାମ୍ୟ ଜ୍ଞାନଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ । ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଯେ ଜ୍ଞାନଯୋଗକୁ
ହେୟ ମନେ କରୁଥିଲେ ତା ନୁହେଁ ସେ ଭକ୍ତିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନଯୋଗକୁ ଗୌଣ ଭାବରେ
ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । କଠୋର, ସଞ୍ଚମ ଭକ୍ତି ହିଁ ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ଭକ୍ତି ଯେ କରବ କି ଲଜ୍ଜା ତାହାର ଲଜ୍ଜା କଲେ ନ ମିଳଇ

ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ବିନୁ କିଛି ନ ଜାଣେ କାହାକୁ ତା ଭୟ ନାହିଁ ।

ବିଶୁଦ୍ଧା ଦୈତ ବ୍ରହ୍ମବାଦ ଦର୍ଶନ :—

ମହିମା ଧର୍ମ ସବୁ ଧର୍ମର ସାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜସ୍ବୀନ ।
ଶଙ୍କରଙ୍କ ଅଦୈତବାଦ, ରାମାନୁଜଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଦୈତବାଦ, ଚକ୍ରଭର୍ତ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ
ଦୈତବାଦ ଏବଂ ମାଧ୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୈତବାଦର ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରି ନିଜର
ଦର୍ଶନକୁ ସେଥିରୁ ପୃଥକ୍ କରି ନୂତନ ନାମ ଦେଲେ ତାହା ବିଶୁଦ୍ଧାଦୈତ ବ୍ରହ୍ମବାଦ
ଦର୍ଶନ । ମହିମା ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ । ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ
ଯାହା ସଂସାରଠାରୁ ବିନର୍ମିତ୍ତ ଶାନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ଗୁଣ । ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ
ସଚେତନ କରାଏ । ନିରାଲମ୍ବୋପନିଷଦରେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ—

କଂ ବ୍ରହ୍ମେହିତ; ଅଖିନୋପାୟ ବିନର୍ମିତ୍ତ ମନାଦ୍ୟନନ୍ତଂ ଶୁଦ୍ଧଂ ଶାନ୍ତଂ

ନିର୍ଗୁଣଂ ନିରବୟବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦମଣ୍ଡୋକରମ୍ ଅଦ୍ବିତୀୟଂ ଚୈତନ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ।

ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ଗୀତାରେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂପର୍କରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାହାର
ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ସେ ଅନାଦି । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୁହନ୍ତି—

ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ

ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଅନାଦି ଶବ୍ଦଟି ମହିମା ଧର୍ମର ଅନାଦି ଶବ୍ଦଠାରୁ ଭିନ୍ନ ।
ଅନାଦି ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବ୍ରହ୍ମ ସେ ନିର୍ଗୁଣ । ତେଣୁ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଦାକ୍ଷିତ ଭକ୍ତମାନେ
ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳରେ ସେହି ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶରଣ, ଭଜନ ଓ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ।
ଅବଧୂତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଶ୍ବନାଥ ବାବା ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିପାଦନକରି କହନ୍ତି—

ବେଦାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ନିର୍ଗୁଣ
ଚତୁର୍ବିଂଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଅବ୍ୟକ୍ତର ଉତ୍ତପନ୍ନ ।

ପ୍ରତିମା ପୂଜା :—

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ପରେ ପରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପ୍ରତି ବିରୋଧ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କବୀର, ନାନକ ଆଦି ମହାପୁରୁଷମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଦେବଦେବୀ ପୂଜାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମହମ୍ମଦ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ କେତେଜଣ ମହମ୍ମଦ ଧର୍ମରେ ଘାଷିତ ଭକ୍ତ ପୁରୀ ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ତଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ । ଯନ୍ତ୍ରବେଦରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତାହା ହେଉଛି— ଯେଉଁଠାରେ ଯଶ ବା ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ ସେଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଲି ଅବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ଏହାର ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକଟି ହେଲା—

“ନ ତସ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଅସ୍ତି ଯସ୍ୟ ନାମ ମହତ ଯଶଃ ।”

ଉପସଂହାର :—

ମହମ୍ମଦ ଧର୍ମ ଏକ ସାଂଜଳଜନ ଧର୍ମ । ଏହା ସନାତନ ଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । ମହମ୍ମଦ ଧର୍ମରେ ମଣିଷ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଅଛି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ହୌଜନ୍ୟତା । ମହମ୍ମଦ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଅହଂସାକୁ ପରମ ଧର୍ମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଜାତି ଭେଦ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାଜପରିବାର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ରଜକ ଗୃହରେ ଭକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ମହମ୍ମଦ ଦର୍ଶନକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲେଚନା କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏହି ଧର୍ମ ସବୁ ଧର୍ମଠାରୁ ଉତ୍କର୍ଷରେ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ । ମହମ୍ମଦ ଧର୍ମରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଭେଦାଭେଦ ନାହିଁ । ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁକୁ ଶରଣ କରିବାର ବିଧି ଅଛି । ଏହି ଧର୍ମରେ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥ —

ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ

ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା

ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ

ମା କର୍ତ୍ତ୍ତ୍ୱ ଧୃଷ୍ଟା ବାଗ୍ ଭବେତ୍ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି

ଓ

ବିଶ୍ୱମୈତ୍ରୀଭବ

• କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ତ୍ତିକ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ତଥା ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତାରୂପେ ଏବେବି ପର-ଗଣିତ ଓ ବିଶ୍ୱପୂଜିତ । ଭାରତର ହିନ୍ଦୁ ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଧାମ ସର୍ବପ୍ରଧାନ । ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ କେବେଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାହା ଠିକ୍ କିଛି ଜଣେବା କଠିନ । ତେବେ ବୌଦ୍ଧଗୁରୁ ବ୍ୟାସକ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁନାର ପ୍ରଚଳନକୁ ଏହାର ହେତୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରା-ଯାଇପାରେ । ସେ ଯୁଗରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଧର୍ମ ବିପ୍ଳବ ଘଟିଯାଇଥିଲେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧୃତ ରହିଛି । ବରଂ ତଦ୍ୱାରା ଜଗତ୍‌ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହମାୟ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି । ୧୯ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଷ୍ଟେଲ ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର (ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର) ନିର୍ମିତ ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପବନ ମହମାୟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାର ପୂଜା ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛି । ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ସବୁକିଛିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରକାଶିତ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କିଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏ ଜାତିର ଆତ୍ମା ଓ ଦୁଃଖ ଜାତନାର ଆଶ୍ରୟ ହୋଇ ରହି ଆସିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ଇତିହାସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କିଁ ଇତିହାସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିର ଦେବତା ହୋଇ ରହୁନାହାନ୍ତି । ସେ ଏକ ସାମାଜିକ, ସଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅକଲ୍ୟାଣୀୟ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ।

ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏ ଜାତିର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭସ୍ମାୟିତ, ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ବିବିଧ ଚିନ୍ତାଚେତନା ଜଗନ୍ନାଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବୋଲିଲେ ହିଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ । କାରଣ ଅତି ସଂସ୍କୃତି, ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି, ଜୈନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ ପୀଠ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ । ପୁଣି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଶାବର ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ସମନ୍ୱିତ ରୂପ । ଏ ସଂସ୍କୃତିରେ ଧର୍ମ ଯେପରି ପ୍ରାଣବାନ ରୂପେ ବିବେଚିତ, ଜୀବନ ଯାହା, ସାମାଜିକ ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଏ ଧାରଣା ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଦେଉଳି ଲୁଚିଯିବ, ସେହି ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସେଇକି ପ୍ରତିଫଳିତ । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଏବଂ ଏହି ଚେତନା ହିଁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ ତଥା ମାନବୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଚରମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ଜନତାର ଜଗନ୍ନାଥ ତାହାର ପ୍ରତୀକ । ଏହି ଦର୍ଶନରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରଭୃତିର ସାମ୍ୟବାଦ ନିହିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଚୂଆ ଅଭିମାନ, ଗର୍ବ ଦମ୍ଭର କଳ୍ପପତା ନାହିଁ, ଯାହା ସ୍ୱତ୍ୱ ଓ ବିମଳ, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର, ଜୀବ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିସମ୍ପନ୍ନ ତାହା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ସାରବତ୍ସ ଓ ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳବାଣ ।

ପ୍ରଥମେ ଏହି ଜଗତର ନାଥଙ୍କ ପୂଜକ ଥିଲେ ଅତିସାଧୁ ଧର୍ମାତ୍ମାମାନେ । ସେମାନେ ଅନାୟି ହେଲେ ହେଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ହାତରୁ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରାବଲ୍ୟ କାଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାପଞ୍ଚକରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପଡ଼ିଲା । ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ୧ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ କାଳରେ ଦ୍ୱୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମରୁ ବହୁତ କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା । ୧୨ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାମାନୁଜ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ଶାନ୍ତି ମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ଗୁରୁ ନାନକ ମଧ୍ୟ ଏ ଧାମକୁ ଆସିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ଧର୍ମର କିଛି ଅଂଶ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଗଲେ । ତୈଳନ୍ୟଙ୍କ ଅନେକ କାଳ ରହଣି ତାଙ୍କୁ ଅନେକାଂଶରେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କରିଦେଲା । ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କଥା ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ପୂଜା ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସଂପ୍ରଦାୟର ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିଛି ତାହା ଅନୁମାନ କରିହେବ । ଦାରୁଦେବତା, ପରଂବ୍ରହ୍ମ, ସାକାର ନିରାକାର ଉପାସନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ହିସାବରେ

ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଆକୋର ନେଇଛନ୍ତି । ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ । ସୌଭାଗ୍ୟ-
 ଦୂର ଉତ୍ତୁଷ୍ଟିତ । ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁ ଧର୍ମ, ସବୁ ସଂସ୍କୃତି, ସବୁ ପରଂପରା ସବୁ
 ଆଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ଶାନ୍ତିମାନ୍ଦର ମୂଳପିଣ୍ଡ ସେ । ନିଜ ମାଟିକୁ ଡେଇଁ ଜଗତ ସହକ
 ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଏହାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ଆରାଧନାର
 ପରିଣତି । ସେଥିପାଇଁ କବି ଗାଏ “ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାମୀ ଭବରୂପେ” ।
 ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ସଦ୍‌ବ୍ରତ ପ୍ରଭୃତି ପାଇଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ରୂପକ ଆଦର୍ଶ-
 ବଳୀ ତାଙ୍କର ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗୀରେ ହିଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ । ତେଣୁ
 ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ସେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ସେ
 ଅସୀକାର କରନାହାନ୍ତି । କାହାଣୀ ପ୍ରବେଶ ସେ ବାରଣ କରନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ
 ଆପେ ଆପେ ଗଣଦେବତା ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ହିନ୍ଦୁ ଜଗତର ଜାତି-
 ଭେଦ ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ । ସେ ଖାଲି ରାମ ବା କୃଷ୍ଣ ନୁହଁନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ
 ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନବମ ଅବତାର ରୁଦ୍ଧ । ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜା ପୁଣି କରନ୍ତି ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ
 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହକ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣର ଶବ୍ଦରମାନେ । ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାବୁଥିବା ତଥା
 ବସୁଧେବ କୁଟୁମ୍ବକ ଆଦର୍ଶରେ ପରିକଳ୍ପିତ । ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା,
 ଏହି ହିମାଳୟ, ହିମାଳୟର ମାନବ ସମାଜର ପ୍ରତୀକ । ସେ ବି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ
 ମହେଶ୍ୱର । ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା । ପୁଣି ବି ରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ସଂଘ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ସମ୍ୟକ
 ଦର୍ଶନ, ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଓ ସମ୍ୟକ ଚରଣ ସେ । ସେ ସବୁର ମୂଳାଧାର । ନାନା ଧର୍ମର
 ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ନାନା ସ୍ଥାନରେ ଆସୀନ । ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ କୁହାଯି ଶୁଭଭବିଷ୍ୟକୁ
 ଏକାଠି ପୂଜା କରାଯିବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଏହାହିଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ।
 ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖର “ସର୍ବ ମନ୍ତ୍ରମେ ମେ ପୂଜା” ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଉପାସନାରେ
 ରୂପାୟିତ ହୋଇଥାଏ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ, ଯାହା ଉତ୍ସବ ଆଦିରେ ମନ୍ତ୍ର,
 ସ୍ତୋତ୍ରାଦିରେ ଆଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ସର୍ବତ୍ର ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ସ୍ତର ବା ଚିନ୍ତନ ସତ୍ତାର
 ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ
 ପ୍ରାଚୀନତମ ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ ।

ଦେବତା ଜଣକର ନୁହେଁ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଜନତାର । ଫଳରେ ମୈତ୍ରୀ,
 ସଂହତି ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ବୋହୁ ଚାଲିଛି । ଲଳିତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି
 ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ସାମାଜିକ ସଂଯୋଗ ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ

କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆର୍ଯ୍ୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ଗଢ଼ି ଉଠିବ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବ-
ଜନୋପାସ୍ୟ, ସର୍ବ ଧର୍ମସେବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ । ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ମତବାଦର ବହୁଭୁକ୍ତରେ ଥାଇ
ମହାମାନବିକତାର ଅମର ଜ୍ୟୋତି ବିଜରଣରେ ସେ ନିଜୀରତ । ତେଣୁ ଶବର
ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ଏବେବି ନିର୍ବାହିତ ।
ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ପ୍ରତିବନ୍ଧନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକାଘବୋଧର ଅଦୈତ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରବା-
ହିତ । ଏପରି କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀ ବା ସଂପ୍ରଦାୟ ନାହିଁ ଯାହାପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ
ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଏପରିକି ଯବନ କବି ହାଲବେଗ ହରିଦାସ ପ୍ରଭୃତି ଏବେବି ସନ୍ଥ ଜନ
ଭାବେ ପୂଜିତ । ଯେତେଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସନ୍ଥ ସାଧକ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଅନାର୍ଯ୍ୟ, ଶବର, ଚଣ୍ଡାଳ, ଯବନ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବ-
ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ପକ୍ଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅଶୁଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବେଳେ
ଶବର ଦଇତା ମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା,
ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଇଁର ସାମ୍ୟ, ତଥା ସେମାନଙ୍କ
ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀର ସମନ୍ୱୟ ମୂଳରେ ସାମ୍ୟ, ମୈତ୍ରୀ
ଭାବ ଯେ ମୂଳକଥା ଏହା ଅସ୍ଥୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ ।

ମଣିଷ ସମାନ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଏକାରକ୍ମ । ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ଭୂତବନ୍ଧନରେ
ଆବଦ୍ଧ, ଏହାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚଳଣିରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ । ଦେବତା ଜଣର ନୁହେଁ ସେ
ଗଣର । ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ଆବାହୁଣ ଚଣ୍ଡାଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମକୈବଲ୍ୟ ।
ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମମତା ଆଣିଦିଏ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଗଜପତିଙ୍କର
ସୁନା ଖଡ଼ଗାଧର ମେହେନ୍ଦ୍ରର ପରି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଛେରାପହଁର ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାଇଦିଏ
ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଜାମାତ୍ର । ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରକ୍ଷର
ଓ ସରଳ ଶବର ସଂପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ
ବହୁଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହି ବି ସେ ସେହି ସାଧାରଣ ଶବର ସଂପ୍ରଦାୟ
ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସଂପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ମୁଣ୍ଡରେ ବେଦଗାନ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ । ଦାସିଆ ବାଉଁଶ
ହାତରୁ ନୃତ୍ୟାଗ୍ରହଣ କରିବା କମ୍ବଦନ୍ତୀ ସେହି ଆଦର୍ଶ ବହନ କରେ । ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡା-
ଳିଣୀଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରହଣି ଠିକ୍ ସେହି ବିଶ୍ୱସାମ୍ୟ ଭାବର ଲୁଲୁଚ୍ଛ ନିଦର୍ଶନ ।

ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜାର ବି ଆସନ ପକାଇ ବସିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ । ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଘଟା ବା ଭକ୍ତପର । ତେଣୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ ଦିଗରେ ଭକ୍ତ, ଉପାସନା, ଭଗବତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ମାନବ ସମାଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ତଥା ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସଦାଶିବ, ମମତା ଓ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତାର ଅକ୍ଷୟ ଲଭି ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତ । ସେ ପ୍ରକାର ରାଜା ପରି, ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ପରି, ସଖାର ସଖାପରି । ତେଣୁ ଯଦନ ସାଲବେଗ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜବରଦସ୍ତ ଯଦନର ଘରଣୀ ହୋଇଥିବା ପୁରୀର ରାଜମହୋତ୍ସବର ପ୍ରକାରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅମୃତ ମଣୋହ ହୋଇଛି । ବେଶ୍ୟାଶକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ କଲୁକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି; ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭେଦାଭେଦ କାହିଁ ? ପୁଣି ଯାଜପୁରୀର ଦାନ ସ୍ଥାନ ବନ୍ଧୁ, ଲୁଗା ସିଂହାନର ଓଲ୍ଲାଇ ଆସି ସ୍ୱାଧୀନତାବେଳେ ଦାସୀକୁ ବନ୍ଧନରେ ମାନବିକତାର କି ତରମ ପରୀକ୍ଷା ନରହିଛି ? ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ।

“ନ ହାହିଁ କାମସ୍ତେ, ରାଜାଂ ନ ସର୍ଗଂ ନାଶ୍ୱନଭବଂ
କାମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ତପ୍ରାନାଂ ପ୍ରାଣିଯାମାର୍ତ୍ତି ନାଶନମ୍ ।”

ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି:—“ମୁଁ ସେହିପରି ସଦଳ ଭୂତର ବଂଧୁ ।’ ଶରୀର ଆଦିମୂଳ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତ୍ମା, ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁ । ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁ, ବା ଜଗତର ବନ୍ଧୁ । କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ପରଂ-ପରରେ ନୁହେଁ, ଜୈନ୍ୟ ଓ ବୌଦ୍ଧ ପରଂପରାରେ ମଧ୍ୟ ସଖାଭାବ, ସାମ୍ୟଭାବ ଓ ମୌନୀ ଚେତନାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । “ଆତ୍ମାବତ୍ ସର୍ବଭୂତେଷ୍ଠ” ଭାବର ଅନ୍ୟ ରୂପହିଁ ମୌନୀ । ତେଣୁ ସାମ୍ୟଧର୍ମ ଓ ମୌନୀ ଚେତନାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡରୂପେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଗ୍ୟସ୍ୱ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଗଗନକୁ ଚିର ଭ୍ରମର କରିଛନ୍ତି । ଶବର, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଶିଖ, ସକଳ ଧର୍ମ ଧାରାର ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶବର, ଯଦନାଦି ସକଳ ମଣିଷଧାରାର ସମନ୍ୱୟ ବିନ୍ଦୁରୂପେ ଏହି ଧର୍ମ ନିଜସ୍ୱ ସଂଭୂତିରେ ବିଦ୍ୟମାନ । ତେଣୁ ଉଦାରତା, ମୌନୀ, ଶରଣତତ୍ତ୍ୱ: ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଏହି ଉପାସନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରା ସହଜ ମନଚେତନାକୁ ପ୍ରଶ୍ନିକରେ ଶାନ୍ତିର ଦ୍ୟୋତକରେ । ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରନିର୍ଦ୍ଧାର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣର ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ ହସ୍ତ ପାପୁଲିର ବିଲେପ ଜନିତ ଅହିଂସା ଧୂଳି ଉଚ୍ଚିତସ୍ତନରେ ହିଁ ପ୍ରତିପାଦିତ ।

ବିଶ୍ୱରେ ଚିର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବାଣୀ “ନିଜର ଯାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାହା ଅନ୍ୟକୁ
 ବିତରଣ କର, ଅନ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠାଂଶ ଆହରଣ କର, ନିଜେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚି ରହି ଅନ୍ୟକୁ
 ପୁରାଣ ଦିଅ ।” ଏହି ଆହ୍ୱାନାର୍ପଣପୂର୍ବକ ବାଣୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚନାରେ ଠିକ୍—

“କେହି ସରିକି, ପ୍ରଭୁ ପଣେ ନିଲାଦୀ କେଶରୀକ
 ଯା'ଠାରେ ପୁରୁଷ ଦୁଃଖିନ ଦୟା
 ନଖ ଠାରୁ ଶିଖ ସରିକି ।”

ଶୁଣାଯାଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ହୃଦ ମାଳାତୀ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ
 କ୍ଷେତ୍ରରାଜ । ତେଣୁ କୁହାଯାଇଥାଏ— “ସଂସେପାମସି କ୍ଷେପାଶାଂ ରାଜା
 ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ।”

ସେହି ନିରପେକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ସଦୃଶ ରୂପକଲରେ ଭକ୍ତମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି
 ଆତ୍ମଛନ୍ଦ୍ର । ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ଦ ଅଙ୍ଗପ୍ରାଙ୍ଗଭିନ୍ନ କଲେବର ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅବ୍ୟକ୍ତର
 ଭାବଦୋହକ । ସେହି ଚକାନୟନ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ନିର୍ବିକାର ଦ୍ରଷ୍ଟା । ତେଣୁ ଏହି ନିଷ୍ଠୁ
 କେବଳ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଜ୍ଞା ନୁହେଁ । ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱମୈତ୍ରୀ
 ଭାବର ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ । ତେଣୁ ଭାଗବତ କହେ—

“ଦୁଷ୍ଟ ନିବ'ର ସହ ପାତ୍ର
 ତୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ।”

ସେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁର ନହୋଇ ବିଶ୍ୱଜନତାର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର
 ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମୈତ୍ରୀ ସଂହତି ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏବଂ
 ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏହି ମାନବଧର୍ମକୁ ପ୍ରଭୁର କରି ଆସିଛି । ତେଣୁ ତା ମୁଖର କଥା
 ଭାଗବତରେ—

“କରି କରାଉଥାଏ ମୁହିଁ
 ମୋ ବିନ୍ଦୁ ଆନ ଗତି ନାହିଁ ।”

ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘଣ୍ଟଘୋଷ ବୈଷମ୍ୟ ନିବାରକ ସାମ୍ୟଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁରକ—

“ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଗତ ପଦ ଘଣ୍ଟ ଘୋଷ
 ଭକ୍ଷଣେ ଶ୍ରବଣେ କଲ୍ପିତ ବିଷ ନାଶ ହେ (କୋ:ବ୍ରା:ପୁ)

ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିନେବା ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଚିନ୍ତା ସେ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହୁପରି ହୋଇ ରହି ଯାଇଛନ୍ତି ।

ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ପତିପତ୍ନୀ ରୂପେ ପୂଜିତ ହେଲାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଭାଇଭଉଣୀର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଭାବୁକ ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏହା ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମଣିଷ-ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ତେଣୁ ମୈତ୍ରୀ ଦେବତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାରଭାବୁ କରି ନେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆର ଯାହା ସମସ୍ୟା, ହିନ୍ଦୁର ଯାହା ସମସ୍ୟା, ତାହାହିଁ ମଣିଷ ସମାଜର ସମସ୍ୟା । ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜଗତର ନାଥଙ୍କର ଏ ଚରମୈତ୍ରୀର ଶତ୍ରୁ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦାରତାର ପ୍ରତୀକ । ଏଠାରେ ସବୁଧର୍ମର ମିଶ୍ରଣର ସମନ୍ୱିତ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ ଲଭି କରିଛି । ସେ ପଦ୍ମା, କ୍ଷମତା, ଅସୂୟାର ବିରୁଦ୍ଧ ବିକ୍ଷୋଭକାଶ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆବାହୁଣ ଚଣ୍ଡାଳ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଆସନ ଲଭି କରିଛନ୍ତି । ଭାରତରେ ସ୍ୱରୂପୋତ୍ଥମ ହିଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୀଠ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଚୀନତମ ବିବାଦର ବିଲୟତା ଦୃଷ୍ଟି ।

ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରେଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏପରି ମାନବିକତାରେ ନୀତି କାନ୍ଦର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର କାହିଁ ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ହିଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇପାରେ ! ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଯଥା ଦାରୁରେ ନିର୍ମିତ ଠାକୁର ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ଚେତନ ଓ ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ରୀ ସ୍ଥାପନ ଓ ଜଗତକୁ ଦର୍ଶନ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରାଣସ୍ୱର । କାରଣ କାଠର ଗୋଟିଏ ପାଖ ଜଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପାଖ ପ୍ରତିଫିୟା ବିସ୍ତାନ ହୋଇ ସେହୁପରି ଅଶ୍ରୁ ଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ସହନ-ଶୀଳତା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ବାଞ୍ଛୁ ।

ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରିକ ଆଶୁର ପଛଇ ପ୍ରମାଣ କରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜରେ ମୈତ୍ରୀର ସଂସ୍କୃତି ଅଟେ । ସେ ନିଜକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବୋଲିରେ ଚିତ୍କୁମ୍ଭିତ କରି ପାର୍ଥୀବ ଜନତାର ଧୂଳି ଧୂସରିତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏକାକାର କରି

ନିଜକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସାକରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛା, ଶୟନ, ଜାଗରଣ, ପ୍ରସାଧନ, ଆମୋଦପ୍ରମୋଦ ଓ ଚାଲିଚଳଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ବିହାର ଧୂପ ନୈଦେବ୍ୟ ସବୁ ଯେପରି ମଣିଷ ସମାଜର ଅନୁରୂପ ହୋଇ ଗଢି ଉଠିଛି । ସେ ନବକଲେବର ହୁଅନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଗ୍ରାସ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଜର ରୋଗାତ୍ୟନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଠିକ୍ ମାନବ ପରି ।

ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏହି ଦାଶ ନିଜ ନାମକରଣ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିଥାଏ ଯେ ଏଥିରେ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରଗତିର ସାମ୍ୟବାଦ ନିହିତ । ଯେଉଁଠି ବୃଥା ଦମ୍ଭ, ଗର୍ବ, ଅଭିମାନ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ସଂପନ୍ନ ମନୋଭାବ ନିହିତ ତାହାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ସାରକଥା ରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତ । ତେଣୁ “ନନ୍ଦଘୋଷ”ର ସଂପାଦକ ଯଥାର୍ଥତଃ ଲେଖିଛନ୍ତି— ବିଶ୍ୱମୈତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗେ ଆଶାର ପ୍ରତୀକ ।” ମହାପୁରୁଷ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିସୃତ ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ ଲବ ‘ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସୂତ୍ର’ରେ ରହିଛି —

“ହେ ଭିକ୍ଷୁକଗଣ ! ସମ୍ୟକ୍ ଦୃଷ୍ଟି, ସମ୍ୟକ୍ ସଂକଳ୍ପ, ସମ୍ୟକ୍ ବାକ୍ୟ, ସମ୍ୟକ୍ କର୍ମ ସମ୍ୟକ୍ ଜୀବିକା, ସମ୍ୟକ୍ ଚେଷ୍ଟା, ସମ୍ୟକ୍ ସ୍ମୃତି ଓ ସମ୍ୟକ୍ ସମାଧି ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ହିଁ ଦୁଃଖ ନିରୋଧଗାମିନୀ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବା ଦୁଃଖ ନିରୋଧର ଉପାୟ । + + + + +

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତରଭାଗରେ ଶୋଭିତ ନୀଳଚକ୍ର ହିଁ ଧର୍ମ ଚକ୍ର, ଯାହା ଦୁଃଖ ନିରୋଧର ଉପାୟ ଓ ବିଶ୍ୱମୈତ୍ରୀର ପ୍ରତୀକ ।

ଏ ସବୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଏହାପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଥିବା ଏକ ଉପାଦେୟ ବାକ୍ୟ ମନକୁ ଆସେ । ସେ କହିଥିଲେ—

“ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗ୍ରହରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଓ ବୈଷମ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛି, ତାହାକୁ ଦୂର କରି ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍‌ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରତ୍ନୋଦ୍ଧାନ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଅଛି । ପ୍ରଭୁଜଗନ୍ନାଥ ସତ୍ୟ ଓ ସଦ୍‌ଭାବର ପ୍ରତୀକ ।”

ଆଜି ଏହା ଏକ ଅପୂର୍ବ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିଛି । ତାହା କେବଳ ବହୁମତ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଓ ସହନଶୀଳତା, ଯାହା ହିନ୍ଦୁ, ସଂସ୍କୃତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ

ବାଉଁ । ତେଣୁ ମନେହୁଏ ସାଂପ୍ରତିକ ଜାଗତିକ ଅଶାନ୍ତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ-
ସମାଜକୁ ଭରଫାୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏହାହିଁ ସର୍ବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଣୀ ।

ଆଜି ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥଧର୍ମର ପ୍ରସାରଘଟିଛି । ପୃଥିବୀର ଅନେକ
ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି ମହାସମାବେଶରେ ପାଳିତ ହେଉଛି । ପୃଥିବୀ ନେଷ୍ଟ ଧ୍ୱରେ
ଧ୍ୱରେ ଅସହାୟତା, ଅଶାନ୍ତିର ନିଗଡ଼ ବନ୍ଦନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରଣ ପଶୁଛି ।
ତେଣୁ ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଭଳି ପାର୍ଥନା ଆଜିର ଅସହାୟତାର
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱମୈତ୍ରୀ ବାଉଁରେ ମାନବ ସମାଜକୁ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରି
ଚରଣାନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ ଅବସରରେ ମହାମହୁମାମୟ ହୋଇ ରହି ଆଲୋକ ବିକୀରଣ କରି
ସାଧାରଣ ଜନତାର ପରମ ପ୍ରଭୁଭାବରେ ସେହିପରି ପୃକା ନେବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ
କରୁଥାନ୍ତୁ ।

“Literature is a kind of intellectual light which,
like the light of sun, may some times enable us
to see what we do not like.”

Samuel Johnson.

ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଓଡ଼ିଆ

ସମାଜର ଚଳଣି

• କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର

ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଛବି ବହନ କରେ । ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ । ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ । ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା ସେ ଅନବରତ ପ୍ରଭାବିତ । ଫଳତଃ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଯୁଗ ନେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ । ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି, ଭାବ, କଳ୍ପନାକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ସମାଜର ଗତି, ନୀତି, ଗୁରୁତ୍ଵାବଳୀ, ହାବ, ଭାବ, ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅନୁରଂଜିତ କରେ ।

ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯାହା ମହାକାବ୍ୟ ସାରଳା ମହାଭାରତକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରାଇପାରେ, ଏହା ଯଦିଓ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ତଥାପି ଏଥିରେ ସେ ଯୁଗର ତଥା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଗଢ଼ିଆସୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସାରଳା ଦାସ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଅନୁବାଦକ ନୁହନ୍ତି । ସେଜଣେ ସାଧାରଣ ପଲ୍ଲୀ-ବାସୀ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଯୁଗର ଚଳଣି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି । ଫଳତଃ ତାଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆସନ ଦାବୀ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ ।

ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବହୁ ସାମାଜିକ ଚଳଣି ମଧ୍ୟରୁ ଗୁପ୍ତ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଅନ୍ୟତମ । ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ଚିତ୍ର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ।

ଗୁପ୍ତ ଉଦ୍ଭିତ ଉତ୍ସବ କରାଇଲେ ନୂପମଣି

ପୂଜନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା ଦିଉଛୁ ଗୋସାମଣୀ ।” ଇତ୍ୟାଦି

(ସାରଳାମହାଭାରତ ଆଦିପର୍ବ)

ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ବିବାହ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି । ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୀତି ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ । ଯୁରେଖା ପରିଣୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି

ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି—

ସାତ ଅଦୃଶ୍ୟ ନାଶ୍ ଅଇଲେ ବହନ ହୋଇ
ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୁମୁଦପରେ ନଟୀକାଳମାନ ଥୋଇ

+ + +

ସାତଦରୁ ପଣି ପାଣି ତୋଳଣ ଆଣିଲେ
ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ଗାଇଣ ନବରେ ପଣିଲେ ।

(ମଧ୍ୟପର୍ବ)

ପୁରେଖା ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ “ବିବିଧ କର୍ମମାନ କାନ୍ଥରେ ଲେଖନ୍ତି”, ସବୁଘରେ “ବିବି ପ୍ରତିମା ଲେଖା ଆଳମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବାହାଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଘର “ବେଘା ଛୁମୁଣ୍ଡିଆ ସଜକର ବେରେ’ ଲବଣ ଚଉଁର, ଜୁତଫୀଡ଼ା, ପଞ୍ଚଗ୍ରାସ ପ୍ରଭୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଠିକ୍ ଗାଉଁଲ ବାହାଘର ପରି । ବିବାହ ପରି ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ବଂଧୁ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଗୁଆ ଦେବା ପ୍ରଥା ଏବେ ବି ପ୍ରଚଳିତ । ଭରୁମଠା ସ୍ୱୟମ୍ବର ବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅକ୍ଷତ ସହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା ଅଥଚ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜସୂୟ କାଳରେ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷତ ଓ ଗୁବାକ ଦେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ବିବାହ ଆଦି ଉତ୍ସବର ଆଡ଼ମ୍ବର ଏବେ ବି ପ୍ରଚଳିତ ।

ଅତିଥି ଯେବା ଗୃହସ୍ଥର ଏକ ମହାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । କି ରାଜା କିପ୍ରଜା ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅତିଥି ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର । ସାରଳା ଦାସ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି—

“ଯୁଧିଷ୍ଠି ବୋଇଲେ ତପୀ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ

ଅତିଥି ବସାଇ କେନ୍ଦ୍ରେ କରିବି ଭୋଜନ

ଅତିଥି ବସାଇ ଯେହୁ କରଇ ଭୋଜନ

ତାହାର ବ୍ରତବାର ଅଟଇ ଅକାରଣ । (ଇତ୍ୟାଦି)

(ସାରଳା ମହାଭାରତ, ବନ ପର୍ବ)

ସାରଳା ଦାସ ବଂଧୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜସୂୟ ସଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କୃତ୍ରି

ଆନନ୍ଦରେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିଥିଲେ । ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପାକ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୁନ୍ତୀ ପରଷି ଥିଲେ । ଆତ୍ମିୟ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ ଏପରି ହୃଦିକ ଶ୍ରବଣେହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଥାଏ ।

ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ଭକ୍ତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ । ଗୁରୁଜନ ପଦସ୍ଥବା ମାତେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା, ପ୍ରଣାମ, ବିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଆପଦ ପ୍ରକାଳନ ଆଦି ସାଧାରଣ ସୌଜନ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ବଂଧୁ, ବଂଧୁର ଗୃହରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯିବାବେଳେ କିଛିଦୂର ବଳାଇ ଦେଇ ଯିବାର ଚଳଣି ଉତ୍କଳୀୟ ସମାଜରେ ରହିଥିଲା । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ହସ୍ତିନାୟୁ ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଦୁରିତା ଯାତ୍ରା କଲବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ । ଦ୍ରୌପଦୀ ପରଶୟ କାଳରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ବିବାୟ ଦେବାପାଇଁ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ବହୁଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ । ବଂଧୁ-ଜ୍ଞର ଆଗମନ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଗ୍ଲେଟି ଆଣିବା ବିଧିଥିଲା । ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଆଗମନ ସମ୍ବାଦ ଶ୍ରବଣ କରି ତାଙ୍କ ପାଗ୍ଲେଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ।

ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଯୁଗରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ପ୍ରଥାଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ । ସାରଳା ଦାସ ଏହାର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ । କାରଣ ସେ କହୁଥିଲେ, ପିତୃ ଗୃହରେ ନାରୀ ରଜୋବତ୍ତା ହେବା ଏକ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ । ସେଥିପାଇଁ ଦାସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଦୋହତା ହୋଇ* ଯେବେ ପିତା ଘରେ ରଜୋବତ୍ତା

ତାହାର ପିତୃ ଲୋକେ ଯେ ଶୋଷିତ ପିବନ୍ତି ।”

(ଆଦିପର୍ବ)

ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍କଳସମାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣିବତ୍ତା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଗଣଜମାନଙ୍କ ଶୁଭଶୁଭ କରୁର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ, ଦେବ ଦେବୀ ପୂଜା ଓ କନ୍ୟା ବଦାପନା ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଉଥିଲା । ସାରଳାଦାସ ଦ୍ରୌପଦୀ ଓ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ରଜୋବତ୍ତା ସମୟର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ମସନ୍ତ ବିଧିବିଧାନର ମନୋଜ୍ଞ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିବେଷଣ

କରିଛନ୍ତି । ରଜୋବତୀ ନାଟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଠ ଅଟେ । ଏହାର ସୁବିସ୍ତୃତ ଦୀର୍ଘ ତାଲିକା କବି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରଜୋବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ ଓ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ । ରଜୋବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ବା ଲତାକୁ ସ୍ପର୍ଶକଲେ ତାହା ଝାଡ଼ିଲି ପଡ଼ିଥାଏ । ସେକାଳର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳୀୟ ସମାଜରେ ନାଟକୁ କିପରି କଲ୍ୟାଣ କରା ଯାଉଥିଲା ତାହାର ଚିତ୍ର ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ମିଳେ । ସାରଳାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠାରେ, ଗାନ୍ଧାରୀ କୁନ୍ତୀଙ୍କ, “ଅହୁଅ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହୁଅ” ବୋଲି କଲ୍ୟାଣ କରିଥିଲେ । ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତାହାଙ୍କୁ “ପୁତ୍ରବନ୍ତୀ ଯଶୋବନ୍ତୀ” ହୁଅ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ।

ସେ ଯୁଗରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ଥିଲା । ପରଦ୍ରବ୍ୟ, ପରଦାସ, ହତ୍ୟା ଭତ୍ୟାଦିକୁ ପାପ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା । ତେଣୁ ମହାଭାରତକାର ଉପଦେଶ ଛଳରେ କହୁଛନ୍ତି—

“ପରଦାସ, ପରଧନେ ଲୋଭ ନକରିବୁ
ବିବାହତା ନାରୀ ସଙ୍ଗେ କେବଣ ରହୁବୁ ।”

ଏବଂ ପାପର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି—

“ହତ୍ୟା ପରଦାରା ଅଟଇ ମହାପାପ
ଏମାନ ଗୋପ୍ୟାନ କରି ନୁହଇନା ପାର୍ଥ ।”
(ମଧ୍ୟପର୍ବ)

ପାପ ପୁଣ୍ୟର ସୁବିଚାର ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ଭୀରୁ ଥିଲେ । ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଥିଲା ଅଟଳ ଭକ୍ତି, ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ । ସେଥିପାଇଁ ବିରାଟ ପର୍ବରେ କବି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମୁଖରେ କୁହାଇଛନ୍ତି—

“ଧର୍ମ ଲଂଘିବା ପାଇଁ ଅଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ
ଆତ୍ମନିନ୍ଦା ଯାଏ ତାର ଶିରୀ ହୁଏ ହାନି ”

ଦୁନଶ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ କବି କହୁଛନ୍ତି—

“ଧର୍ମରେ ଥିଲେ ବାବୁରେ ଯବୁଦିନେ ଥାଇ
ଅଧର୍ମ କଥା ସେ କାଲେହେଁ ନରହଇ ?”

ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ କାଳର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଦୀର୍ଘ ତାଲିକାମାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ବିବାହ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୋଜନ ଦେଇଥିଲେ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଠକଲେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ଖାଦ୍ୟ-ପେୟର ପରିଚୟ ମିଳେ । ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପରି ସେ କାଳରେ ପତର (ଖାଇବା ପାତ୍ର) ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ।

ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ନାନ ତପଶାଦି କର୍ମ ପରେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ । ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତପଦ ଯୌତ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଭୋଜନ ଶେଷ ପରେ ତାମ୍ବୁଳାଦି ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ଯେପରି—

“ମଣୋହ ସାଗଣ ଯେ ଅଞ୍ଜୋବନ ରାସ୍ତେ
କର୍ପୁର ତାମ୍ବୁଳ ଯେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ କୁରୁରାସ୍ତେ”

ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଆର ବେଶଭୂଷା ପୁଷ୍ପ ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ କବି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର (ଅପ୍ପେଲା ଶାଢ଼ୀ, ଅମଳାନ ବସ୍ତ୍ର, ଦେବାଙ୍ଗ ପାଟ, ପଟାଳକର ଇତ୍ୟାଦି), ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରାଗ (କଜ୍ଜୁଳ, କୁକୁମ ମୁଗ ନାଭି କମ୍ବୁର ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ପୁଗନ୍ଧ) ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର (ତାଡ଼, ଗୁମ୍ଫା, ବାହୁଟି, ଜରଦଳା, କଙ୍କଣ, ନେପୁର ଆଦି) ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଏତଦ୍ଭିନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶିବର, ଗୋପାଳ, ଯୋଦ୍ଧା ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମକ ମାନଙ୍କର ବେଶ ଆଦିକୁ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।

କୃଷକ ସାରଳା ଦାସ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ତତ୍କାଳୀନ କୃଷି ଓ କୃଷକର ଚିତ୍ରଦେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । କୃଷି ଓ କୃଷକର ଉନ୍ନତ ପାଇଁ କବି ଭୀମଙ୍କ ମୁଖରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି—

“କୃଷି କର୍ମ ଜନ ମାନଙ୍କୁ ନିତନ୍ତ୍ର ରୁ ଧନ
ବଧୂତ କରାଇବ ପରଜା ଜନମାନ ।”

ସାରଳା ମହାଭାରତ ବହୁ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଭରପୁର । ଅସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୋଷ ଅମ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁତର ଦୋଷ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ । ଅସୂକ୍ଷ୍ମ ମୁଖ ଗୁଣ୍ଡିଲେ ଯଶ ମିଳେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସାରଳାଦାସ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କୃତଜ୍ଞ—

“ଅମୃତ କ ହୋଇ ମରନ୍ତି ଯେବଣ ପ୍ରାଣୀ
ଧାତକାରେ ନାଶକାରୀ ତାହାଙ୍କର ଶାସ୍ତି ଦିଅଇ ଆଣି”

(ଆଦିପଦ)

ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ଚଳଣିରେ ବହୁ ପଦ ପଦାଣୀ, ଓଷା, ବ୍ରଜ ଆଦି ପାଳିତ
ହେଉଥିଲା । ସାରଳା ଦାସ ଏହାର ନିଖୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର
ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବାକୁ ଯାଇ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି—

“କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ
ଆକା ମା ବଇ ଗ୍ରାହାଣେ ଗଲେ କୋଡ଼ ଭୋଜ ସ୍ୱାମୀ ।”

(ଆଦିପଦ)

କ୍ରମାଗତେ, ଚନ୍ଦନ ଯାହା ଆଦର ଅବିକଳ ଚିନ୍ତା କବି ଦେଇଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦନ
ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବାକୁ ଯାଇ କବି କହିଛନ୍ତି—

“ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ଅଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ବାର

+ + +

ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା । ଉତ୍ସବ ସେ ଦିନକୁ ଭୋଗ ।

+ + +

ବିଜେ ପ୍ରତିମାକୁ ନେଇ ବସାଇଲେ ନାବେ

ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାର ସେନ ବିଜେ ଧର୍ମ ଦେବେ ।” ଇତ୍ୟାଦି

(ବିରାଟ ପଦ)

ସାରଳା ଦାସ ସେକାଳର ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କାର ଶୁଣି ଓ ଶୁଣି ହିସ୍ତାର ବଧୂ ବର୍ଣ୍ଣନା
କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆଧୁନିକ ଶୁଣି ସହ ସାମ୍ୟ ରକ୍ଷାକରେ । ଶୁଦ୍ରମୁନିଙ୍କ ଶୁଣାରେ—

“ଚନ୍ଦନ ଅଗରୁ ସରଳ କାଷ୍ଠ ଆବର ଦେବଦାରୁ

ଅଗ୍ନି ଆଗ୍ରେପଣ କଲେ ତେଜ ସେ ବିସ୍ତାରୁ ।

+

+

+

ଶ୍ରୀକ କର୍ମ ସେ ସେ କଲେ ଶମଶାନେ
 ଘୃତ ପାରଣା କଲେ ଏକାଦଶ ଦିନେ ।”

(ହାତପଟ)

ଉପସଂହାରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକାଚାର, ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ, ଶାସନ ଆଦିର ଗନ୍ତାଘର । ଏହା ସେ ଯୁଗର ଚଳଣିକୁ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଢ଼ିଆସୁଥିବା ଚଳଣିକୁ ଅତି ଜବନ୍ନ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି । ଅବଶ୍ୟ ଆଜିର ତଥାକଥିତ ଅଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସେ ସବୁ ଚଳଣି ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୁପ୍ତ ହେଲେବି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ । ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଗୁରପଲ୍ଲୀରେ ସେ ସବୁ ଚଳଣିର ବ୍ୟବହାର ଅସ୍ତତ୍ୱତ । ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି—

“ଯାହା ନାହିଁ ଭରତେ, ତାହା ନାହିଁ ଭରତେ”

Writing is not literature unless it gives to the reader a pleasure which arise not only from the things said, but from the way in which they are said; and that pleasure is only given when the words are carefully or curiously or beautifully put together in to sentences.

—Stopford Brooke—

ରୀତିମୁଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ

• ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ସ୍ତ୍ରୀ, ସମୟର ପ୍ରତିନିଧି । ଯେକୌଣସି ଉଚ୍ଚତୋଟୀର କବି ସେହି ସମୟର ସାମାଜିକ, ରାଜନୀତିକ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ବିଶ୍ଳେଷକ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କବିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତା ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଜଣେ କବିର ସୃଷ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାବେଳେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶତଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠକବି ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପ୍ରଣେତାଗଣ ଶତଯୁଗର ସମୟ ସୀମାକୁ ୧୭୫୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ୧୮୫୦ ଖ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିକ ଆକାଶ ଥିଲା ଘୋର ଅନ୍ଧକାରମୟ । ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷସ୍ୱାଧୀନ ନରପତି ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରେ ଆଫଗାନମାନେ ଏହାର ଶାସନ କ୍ଷମତା ହାତକୁ ନେଲେ । ଏହାପରେ କ୍ଷମତା ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାଦେଶିକ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନୈକ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଓ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷଭାବ ମୁସଲମାନ ଶାସକ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନର ମୃତ୍ୟୁଦାୟୀ ଦୃଢ଼ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ମୁସଲମାନ ଶାସକ ମାନେ ରାଜନୀତିକ ଆଧିପତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାମାଜିକ ଆଧିପତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କଲେ । ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶା ମରହଟ୍ଟା ଶାସନାଧିନ ହୋଇଥିଲା । ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଓ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ । ଏହିପରି ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଜର୍ଜରିତ ଓଡ଼ିଶାର ଶତଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ । କେନ୍ଦ୍ର ଶାସକଙ୍କ ଆତ୍ମପୂର୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ବିଳାସ ବ୍ୟସନକୁ ଲକ୍ଷକରି ପ୍ରାଦେଶିକ ରାଜାମାନେ ସେହିପରି ବିଳାସୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ଶାସକଙ୍କ ଦରବାରରେ

କୌଣସି ସାହଚ୍ୟତର୍କ । ହୋଇ ନପାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରାଜମାନଙ୍କର ଦରବାର ହୋଇଉଠିଲା ସଂସ୍କୃତ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପୀଠସ୍ଥଳୀ । ଏଣୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ପାଇଁ ସୁରର ଯେପରି ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲା, ମନୋରଞ୍ଜନ ନିମିତ୍ତ ସେହିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ରସ ସାହଚ୍ୟ । ମୁସଲମାନ ଶାସକଙ୍କର ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ ରାଜାମାନଙ୍କର ଆଡମ୍ବର ପ୍ରିୟତା ବିଳାସବ୍ୟସନ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା ସାହଚ୍ୟରେ । ରାଜପ୍ରାସାଦ ଓ ପ୍ରମୋଦ ସରୋବରର ରମଣୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତେଣୁ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିତୃଷ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଯଥା—

କହୁବାର ନୋହେ ସେ କଟକ ଛଟକକୁ/ ରହୁ ଝଟକରେ ହସେ ଆନ କଟକକୁ ଯେ ।

X X X X X X

ଯେତେ କୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯାହାକୁ ମିଳେ ତହିଁ/ ତେତେ ଗୋଟି କଲଣ ସେ ମନ୍ଦିରେ ବସାଇ ସେ/ + + + / ଖଣ୍ଡ ପରଶୁ ଧାରଣ ପୁର ପରିଷ୍କାରେ/ ନ ବହନ୍ତି ଶାମୁକା ମୁକୁତା ବିହନରେ ଯେ/ ଯଦି ହେମ କମଳାୟ କମଳରେ ହୋଇ/ ସେ ଗ୍ରହଣ ବାରବାନେ ବୃକପାତ ନାହିଁ ଯେ/ + + + / ସରସୀ ଶୋଭିତ ଅନାଇ ମନ ନେହ ଶୋଭିତ/ ତଟ ସଟନା ବିଦ୍ମୁମ୍ବରେ ପକ୍ଷୀପନ୍ଥ ବିମୁକ୍ତ/ X X X / ପାବଜ୍ଞ ସ୍ତବ୍ଧ ସ୍ପଟିକରେ ନୀରଘର ପ୍ରଗତ/ ସୁବେଶୀ ସ୍ଵରଣ ଭାବିକ ତହିଁ ତୁ ବେଶୀଖ୍ୟାତ ।

(ଲବଣ୍ୟବତୀ)

ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରାସାଦର ଆଡମ୍ବରପ୍ରିୟତା ସଂପର୍କରେ ଏକସ୍ଥୁଳ ଧାରଣା ଆସିଥାଏ । ସମାଜର ପ୍ରତିଚ୍ଛବି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ସାହଚ୍ୟରେ । ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାହଚ୍ୟରେ ସମାଜର ଏହିପରି ରୂପ ବହୁପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

ସାହିଯୁଗ ମୁସଲମାନ ଶାସକଙ୍କ ଯୁଗ । ତେଣୁ ସାହି ଯୁଗ ସାହଚ୍ୟରେ ମୁସଲମାନ ପ୍ରଭାବ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହେବା ସ୍ଵାଭାବିକ । ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି । ସେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ନାହିଁ କାଳ୍ପ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ମୁସଲମାନ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ।

ପ୍ରାଦେଶିକ ରାଜାମାନେ ଅଧ୍ୟାପକନର ଶେଷସୀମାକୁ ଖସି ଯାଇ ଥିଲେ । ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ ଥିଲା । ନିଜେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ରହି

ନାଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରି ଜୀବନ ବିତାଇ ଦେବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏପରିକି ଉନ୍ନେତୃତ୍ୱ ପିତାମହ ଧନସ୍ତୃତୃତ୍ୱର ରମଣୀ ଉପଭୋଗ ଲିପ୍ତା ଥିଲା ପ୍ରବଳ । ଭକ୍ତବଂଶାବଳୀରେ ଅଛି—

“ବହୁତ ଜାତୀୟ ଶ୍ରୀରମାନ ଆଣିଲେ / ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରକର ନହରରେ ରଖିଲେ !
ଯା’ବରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଶ୍ରୀରମାନେତ ଥିଲେ / ବଳାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଘେନ ଆସିଲେ ।”

ଏହି ପରିବେଶରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ନାରୀଓ ଶୃଙ୍ଗାରକତା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ । ଭୋକରା ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଲେଖି ଥିଲେ—

ଶୃଙ୍ଗାର ଚେତ୍ କବିଃ କାବ୍ୟୋଜାତଂ ରସମୟଂ ନଗତ୍
ସ ଏବ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦଂ ନାରଦଂ ସର୍ବ ମେବତତ୍ ।

ଅର୍ଥାତ୍ ରସମୟ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେଲେ କବିକୁ ନିଷ୍ପତି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଗାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେ ଏଥିରେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ହେଲେ ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ ନିରସ ହୋଇଯିବ । ରୀତି ଯୁଗରେ ଅଧିକାଂଶ କବି ଥିଲେ ଦରବାରୀ କବି । ରାଜାମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ । । ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ଦରବାରୀ କବିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉ ଥିଲେ । ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ମଧୁର ରସ ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ସେଥିପାଇଁ ଧୂନ୍ୟାଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି—

ଶୃଙ୍ଗାର ଏବ ମଧୁରଃ ପର ପ୍ରହ୍ଲାଦନୋରସଃ
ତନ୍ମୟଂ କାବ୍ୟ ମାଣ୍ଡିତ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଂ ପ୍ରତିପଞ୍ଚୟତ୍ ।

ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଏକ ଉତ୍କଳଯୋଗ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା । ଉପେନ୍ଦ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେଥିନିମିତ୍ତ ରସିକ-ହାରାବଳୀରେ କହିଛନ୍ତି—

ବିଚାରକ କରିବ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଗୀତ
ରସସାର ଶୃଙ୍ଗାର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେବ ସ୍ଥିତି ।

ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାରୀ କବି କହି ସମାଲୋଚନା କରି ହେବ ନାହିଁ । ଯୁଗର ଚେତନାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ । ରୀତିଯୁଗର ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଓ ରାଜନୀତିକ ପରିବେଶର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ । ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଓ ଜଗତକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ସେ ସମୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ । ଆଧୁନିକ ମାନବର ଜୀବନ ଅଧିକ ଜଟିଳ । ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରୀତିଯୁଗର ପରିବେଶ କଦାପି ଭୁଲନୀୟ ନୁହେଁ । ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପାରମ୍ପାରିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ତାର ରାଜନୀତି ସମାଜନୀତି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପାରମ୍ପାରିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ସମାଜନୀତି ଠାରୁ ଅନେକ ପୃଥକ୍ । ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ରୀତିଯୁଗୀୟ ବାତାବରଣ ଓ କବିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

ପଞ୍ଚସଖା ସାଧନା : ବହୁଧର୍ମ- ଧାରଣାର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ

• ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା

ପଞ୍ଚଦଶ ଓ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଅରୁଣାକର, ଯଶୋବନ୍ତ, ଓ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ମହାମନୀଙ୍କ ଆବର୍ଣ୍ଣବ ଦର୍ଶିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସାହିତ୍ୟର କାଳ, ଧର୍ମଧାରଣା, ଚିନ୍ତା ଓ ଦର୍ଶନ ଆଦି ସମୂହରେ ବହୁ ବାଦ ବିପ୍ରବାଦ ରହିଅଛି । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୀଠ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଆଦି ସମସ୍ତ ବିବାଦର ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ପ୍ରତୀକ । ସେ ଆନ୍ତ୍ରୀ ଏକାଧାରରେ ଶବ୍ଦରପେନ୍ଥ, ବୌଦ୍ଧର ଗୁରୁ, ଜୈନର ଜୀନ, ଶୈବର ଶିବ, ଶାକ୍ତର ଶକ୍ତି ଓ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ । ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ପଂଚସଖା ସାଧକଗଣ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭାର ।

ପଂଚସଖାଙ୍କ ଧର୍ମଧାରଣା ଉପରେ ଆଲୋଚକମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚକ ଗଣ ସେମାନଙ୍କର ଏକଦେଶଦର୍ଶୀ ମତବାଦର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଅଛନ୍ତି । ଆଲୋଚକ ନଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବସୁ ନାକୁ “ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବୌଦ୍ଧ” କହୁଥିବା ବେଳେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ । ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଥିଲେ ସହଜୁଆ ଯୋଗାତ୍ମକ । ପୁଣି ଆଲୋଚକ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ଏମନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସାଧକ କହୁଥିବା ବେଳେ ନଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମତରେ ସେମାନେ ଥିଲେ କବୀର ଓ ଦାଦୁ ଦୟାଲ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ପରି ନିର୍ଗୁଣ ସାଧକ । ଆଲୋଚକ ମାନଙ୍କର ଏହି ସବୁ ମତାମତ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଧର୍ମ ଧାରଣାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଗ । ସେମାନେ ପଂଚସଖା ଧର୍ମର ବ୍ୟାପ୍ତ ମାର୍ଗଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାର ନାହାନ୍ତି ।

ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଗୋଷ୍ଠୀର ସାଧକମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମପରଂସର ଅନୁସରଣକାରୀ ନଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଧର୍ମଧାରଣାରେ ସବୁଧର୍ମର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ସୁସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିଲା । ପଞ୍ଚସଖା ଗୋଷ୍ଠୀର ମାଧକମାନେ ଥିଲେ ଏକା ଧାରରେ ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ନାଥ, ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସକ ଓ ସଙ୍ଗୋପର ବୈଷ୍ଣବ ସାଧକ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମପରଂସରକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ । କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ନିଗଡ଼ରେବାନ୍ଧହୋଇ ରହିବା ନିମିତ୍ତ ଇଚ୍ଛା-ପୋଷଣ କରୁନଥିଲେ ସେମାନେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ଦିଗ କଥା ବିଚାର କରାଯାଉଛି ।

ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋଚକମାନେ ପଞ୍ଚସଖାକୁ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରସାରକ ବୋଲି ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ଯଦିଓ ପୃଷ୍ଠିତଃ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟକ ଭାବରେ ଅନୁସୂଚିତ ହୋଇଅଛି । ପ୍ରାକ୍ କାଳରେ କଳିଙ୍ଗ ଭୂମିରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ବହୁପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା । ଏପରିକି ଉତ୍କଳର ବଣିକ ତପସ୍ୱୀ ଓ ଭୂଲିକ ପୃଥ୍ୱୀବାର ସଙ୍ଗପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ । ଉତ୍କୀୟାନ, ଗୁଣ୍ଡଗିରି, ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା ।

ଏହି ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିରେ ଘାତ୍ ଦିନଧରି ଅପ୍ରତିହତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିଥିଲା । ‘ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ’ ପରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ବୌଦ୍ଧ-ଧର୍ମର ଉପଦେଶାତ୍ମକ ତଥ୍ୟମାନ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଅବିଚ୍ଛାଦ୍ୟ କାଳ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛାଦ୍ୟ କାଳ । ଏ ସମୟରେସହଜିଆ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ସମାଜରେ ବ୍ୟାପାର ର ମାତ୍ରାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଭଳି ଏକ ବନ୍ଧ୍ୟମାଣ କାଳରେ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ‘ସାହି’ ‘ସାହି’ ତାକ ଗୁଡ଼ିଥିଲା ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷରେ ପଞ୍ଚସଖା ସାଧକଗଣ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନ ପୃଷ୍ଠି ଆଦର୍ଶର ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦାନ କଲେ ମାତ୍ର ତାହାଥିଲା ପୃଷ୍ଠିତଃ ଭଗବାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ ।

‘ଶୂନ୍ୟବାଦ’ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରଂପରା । ବୌଦ୍ଧଭିକ୍ଷୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀୟ ମୂର୍ଖ୍ୟ ଶତକରେ ବୌଦ୍ଧଦର୍ଶନରେ ଶୂନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ।

ଶୂନ୍ୟବାଦର ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି— ‘ମାଧ୍ୟମିକ ଶାସ୍ତ୍ର’ । ଆର୍ୟ୍ୟ ନାଗାର୍ଜ୍ଜୁନଙ୍କ ମତରେ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ହିଁ ଶୂନ୍ୟ । ‘ଶୂନ୍ୟ’ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସେ କହିଲେ ! “ଅସ୍ତି ବାସ୍ତି ତଦୁଭୟାନୁଭୟ ଚତୁଃ ଶ୍ଳୋକି ବିନିର୍ମୂଳଂ ଶୂନ୍ୟ” — ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶୂନ୍ୟକୁ ଶୂନ୍ୟ କହିହେବ ନାହିଁ କି ଅଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିହେବ ନାହିଁ ବା ଉଭୟ ଶୂନ୍ୟ ଅଶୂନ୍ୟ କହିହେବ ନାହିଁ । ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଆର୍ୟ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ‘ଶୂନ୍ୟତା’ର ପ୍ରତୀକ । ମହାପୁରୁଷ ଅରୂପାନନ୍ଦ ‘ଶୂନ୍ୟସଂହତା’ରେ ଶୂନ୍ୟବାଦର ଶୂନ୍ୟପୁରୁଷଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କହୁଅଛନ୍ତି—

“ଭଲ୍ଲ ପରୁଷଲ୍ଲ ଗୁପ୍ତ ସଖି
ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଯେ ଶୂନ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ
ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଉଦାସରେ ରହେ
ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସବୁ ମାୟା ଭ୍ୟାସେ ।”

ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ, ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ସଖାଙ୍କ ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚେତନାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ।

‘ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାଦ’ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଅନ୍ୟ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ । ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା-ମାନଙ୍କରେ ପିଣ୍ଡ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସରାଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବୌଦ୍ଧ ସାଧକମାନେ ଏହି ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଲ୍ପନା କରି ପିଣ୍ଡର ସାଧନା ଫଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସାଧନା କରାଯାଏ ବୋଲି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ମତବାଦର ପ୍ରଭାବ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ଅନନ୍ୟ । ବଳରାମ ଦାସ ‘ବିବେକ ଗୀତା’ରେ କହୁଅଛନ୍ତି—

“ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯେତେ ବିଧି ମତ । ପିଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ॥
ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ । ତୋ ଆଗେ କହିଦେଲି ତତ୍ତ୍ୱ ॥
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ରୁଡ଼ିଣ ନମର । ଏ ପିଣ୍ଡେ ସବୁ ହେବୁ କର ॥”

ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଏହି ପିଣ୍ଡବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ ପରି ଅନ୍ୟ ସାଧକମାନଙ୍କ ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବର୍ଣ୍ଣନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ପୁଣି ପଞ୍ଚସଖା ସାଧକଗଣ ଏହି ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ‘ମାଳାତଳ’ ଧାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ, ବେହରୀକୁଣ୍ଡ , ରତ୍ନସିଂହାସନ ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି ।

ହନୁବଦ୍ଧେଷୀ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପରି ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ପୁରୋହିତ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ । ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ର ବା ଖାନ ବୋଲି ମନେକରୁଥିଲେ । ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥା ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା । ପୁଣି ଏହି ଅବହେଳିତ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ ଓ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ । ଏପରିକି ବଳରାମ ଦାସ ମୂର୍ଖ ଜଡ଼ ହରିଦାସଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକରେ କର ସ୍ଥାପନ କରିବାରୁ ସେ ଉଚ୍ଚଙ୍କଠାରେ କହିଥିଲା—

“ଏମାନେ ଯେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଛନ୍ତି ଗୋପ୍ୟ କରି
କାଲି ଦେବାଦିନ ବେଳେ କହିବ ବାଉଁଶ ।”

ସର୍ବୋପରି ପଞ୍ଚସଖାଗଣ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପରି ଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମୀ । ବୌଦ୍ଧ ସଂପ୍ରଦାୟର ସାଧକ ଯେଭଳି କହେ ଏ ବିଶ୍ୱର ଧୂଳିକଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁକ୍ତି ନପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋକ୍ଷ ଆଶା କରେନାହିଁ, ଏଭଳି ପଞ୍ଚସଖା ସାଧକଗଣ ସେମାନଙ୍କର ଅବହେଳିତ ଜନତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କଲେ ଶାବନବ୍ୟାପୀ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋପାଳ, କୈବର୍ତ୍ତ, ପ୍ରଭୃତି ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ମକ ଜାତିମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିକଲେ ଓଗାଳ ଆଦି ରଚନା କରିଥିଲେ ।

ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଧର୍ମଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ନାଥ ସାଧନାର ବିଶେଷକରି ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ଅପ୍ରତିହତ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା । ଐତିହାସିକ ପ୍ରଭାତ ମୁଖାର୍ଜୀ ୮୪ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୌରାଜୀନାଥ, ଗୋରେଖନାଥ ଓ ମଣ୍ଡେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଅଛନ୍ତି । ନାଥମାନେ ଥିଲେ ତାହିକ ଯୋଗୀ । ଯନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର ସାଧନା ସହିତ ଯୋଗସାଧନା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମାର୍ଗର ମୂଳମନ୍ତ୍ର । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ‘ଗୁରୁଭକ୍ତଗୀତା’ରେ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା—

“ମନ୍ତ୍ରଂ ଯନ୍ତ୍ରଂ ତନ୍ତ୍ରଂ ଚୈବ ଗୁପ୍ତା ଜ୍ୟୋତିରବାତକଂ
ହଜ ସମାଧି ରସଗୁଣଂ ତ ଯୋ ଜାନାତ ସର୍ବେଷ୍ଠକଃ ।”

ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଏ ବୈଷ୍ଣବ କଦାପି ନାଥ ପରଂପରାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ । ସେ ନିଜେ ଚରୁଡ଼ୟନ୍ତ୍ର, ଶନିୟନ୍ତ୍ର ଓ ଚଉରାଶି ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଯନ୍ତ୍ରସମ୍ପଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ପୁଣି ସେ ହ୍ଲୀଂ, କ୍ଳୀଂ, ଶ୍ଳୀଂ ପ୍ରଭୃତି ସାଜମଂସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମଂସ, ଯଂସ,

ତଂସ ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସାହୃଦ୍ୟରେ ଯେଗାରୁରର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଅବଶ୍ୟ ନାଥ ଧର୍ମର ନବଚକ୍ର ସଂଧାନକୁ ଏମାନେ ସତ୍ତ୍ୱ ଚକ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଅଛନ୍ତି । ନାଥସାଧନାର ନବଚକ୍ର ହେଲେ ମୂଳାଧାର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ମଣିପୁର, ଅନାହତ, ବିଶୁଦ୍ଧ, ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭାବ, ବ୍ରହ୍ମା, ବୁଦ୍ଧ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଚକ୍ର । କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚସଖା ପଡ଼ଚକ୍ର ହେଲେ କୃଷ୍ଣ-ଲୀଳା, ମୂଳାଧାର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ମଣିପୁର, ବିଶୁଦ୍ଧାକ୍ଷ, ଆଜ୍ଞା ଓ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ନାଥ ପରଂପରାର ଲଳନା, ରସନା, ଓ ଅବଧୂତିକା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଇଅଁଳା, ପିଅଁଳା ଓ ପୁଷ୍ପମା ନାଡ଼ିରୂପେ ପରିଚିତ । ଏମାନେ ପୁଣି ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଓ ସରସ୍ୱତୀ । ଗୁରୁପାଦପଦ୍ମଧାନ, ଗୁଣାଶୀର୍ବାଦ ସାଧନାପଥର ସହାୟକ ଥିବା ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ । ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ-ରସ,ବୁନ୍ଦାରାସ ଓ ଶୂନ୍ୟାରାସ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ତବ୍ଧରେ ସହସ୍ରାରଚକ୍ର ଓ ଚକ୍ରସାଧନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି । ସହସ୍ରାର ଚକ୍ରରେ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଓ ନିତ୍ୟରାଧା-ଙ୍କର ଲୀଳା ହେଉଥାଏ ! ଏହି ନିତ୍ୟରାଧା-କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ, ଗୁଣ, ଆକାର, ପ୍ରକାର ଅନନ୍ୟ, ସେ ଶୂନ୍ୟରୂପୀ, ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ, ଚିତ୍ତାନନ୍ଦରୂପୀ । ଏହି ସ୍ଥାନର ଭୁଲନା ନାହିଁ । କୋଟି କୋଟି ଦୁର୍ଗା, ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ ଏଠାରେ ପୂରି ରହିଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ସୁଗ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବହୁଯାଉଅଛନ୍ତି ।

ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଯେଗାରୁରରେ ଉର୍ମି, ଧୂର୍ମ, ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ୱାଳା, ବିଂଦୁ ଅର୍ଦ୍ଧମାତା, ପଣ୍ଡାବ,ଉଲଟି ବୃନ୍ଦାବନ ଓ ଉଲଟକମଳ ପ୍ରଭୃତିର ଚିତ୍ରମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଅଛି । ଏହିସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଉପରେ ନାଥପରଂପରାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁମିତ ହୁଏ ।

ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ଅନେକ ନିର୍ଗୁଣ ଶୂନ୍ୟସାଧକ କହିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଥିଲେ ଉଭୟ ନିର୍ଗୁଣ ଓ ସଗୁଣସାଧକ । ଇଷ୍ଟଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶୂନ୍ୟ,ନିରାକାର ବା ନିର୍ବିକାର କହିଥିଲେ ବେଳେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା କରନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୈବର୍ତ୍ତକୁ ସାକାର, ସଗୁଣବାଦୀଙ୍କ ପରି ମହାନିର୍ମାଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ମୋଟ ଉପରେ ପଞ୍ଚସଖାଥିଲେ ସଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ସାଧନାର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟକାଣ୍ଡ । ‘ଗୁରୁ-ଭକ୍ତଗୀତା’ରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହନ୍ତି-“ଶୁଣ ଆହେ ଗୋପସୂତ ଭଗବତ କଥା, ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ଦୁଇ ଯେବଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଦୁଇଯେ ତେଣାରେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିକରି ଯାଇ, ଦୁଇଯେ ଚକ୍ଷୁରେସେଇ ସଂସାରେ ଖେଳଇ ଏକ ଯେ ନଥିଲେ କଣା,ଦୁଇଗଲେ ଅନ୍ଧ; ଏଣୁକରି ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ପାଶେ ବନ୍ଧା ।”

ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଧର୍ମଧାରଣାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିଗ ହିସାବରେ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦା ମିଳି-
ଥାଏ । ଚୈତନ୍ୟ ଓ ପ୍ରତାପଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ । ରାଜାନୁଗତଃ ଲଭକରିବାକୁ ଏ-
ମାନେ ନିଜକୁ କେବଳ ବୈଷ୍ଣବ କହୁନଥିଲେ । ବିଷ୍ଣୁ ନାମସ୍ମରଣ, ଶ୍ରବଣ, ଗୁଣକାର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପାଦ
ସେବନ, ଅଙ୍ଗନ, ବନ୍ଦନ, ଦାସ୍ୟ, ସଖ୍ୟା, ଆସ୍ତ୍ରସମର୍ପଣ ପ୍ରଭୃତି ନବଧି ମାର୍ଗ ସହ ମନ୍ତ୍ର,
ତନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର, ପ୍ରୟାସ, ଜ୍ୟୋତି, ଅବାତ ହଜ, ସାମାଧି ଆଦିର ସମ୍ପନ୍ନି ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏମାନଙ୍କ
ସାଧନାର ମୂଳକଥା ଥିଲା । ସେମାନେ ଶୂନ୍ୟ ସାଧକ ଥିଲେ ନାମତତ୍ତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ-
ଥିଲେ । ହରିନାମ ବା କୃଷ୍ଣନାମକୁ କେବଳ ମୁକ୍ତିର ପଥବୋଲି ସେମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ ।
ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ନାମ ଛାଡ଼ି ନ ପରି ନାମକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ସତ୍ୟର
ମୂଳବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ । ‘ଅଶାକାର ସାହଚାରରେ’ ଅଚିତ୍ତାନନ୍ଦ ଏବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି—

ନାମକୁ ପାଇଲେ ରୂପ ଲେଡ଼ା ନାହିଁ ସର୍ବରୂପ ଯହିଁ ଠିକ୍,
ନାମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଧନ୍ଦା ଫିଟିଯିବ ସବୁ ନାମର ଯେ ମୂଳ ।”

କାଳର ଆବର୍ତ୍ତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଦେଲେ ଗୋବିନ୍ଦନାମ ସ୍ମରଣ କବିବାର ଅପରି-
ହାର୍ଯ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ‘ହେତୁ ଉଦୟ ଭଗବତ’ରେ କହୁଅଛନ୍ତି—

“ବେଳହୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର / ତୋ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଉଛୁ କାଳ ।”

ଏତଦ୍ ବ୍ୟତିତ ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ, ଗାଥା ବା କଥା ଲିଖ୍ୟାଦିର ଶ୍ରବଣ
ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଧାରଣ ମାନବ ସମାଜକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ହରି ଚରିତ ଶ୍ରବଣରେ କାଳ ନାଶ ହୁଏ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ‘ଭଗବତ’ରେ କହୁଛନ୍ତି—

“ହରିଚରିତ ଗୁଣଗାଥା, ଅମୃତର ସମୟ କଥା,
ଯାହା ଶୁଣନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁପାଶ, ସୁଖାନ୍ତରତେ ହୋଇ ନାଶ ।”

(୩ । ୧୪ । ୧୨, ୧୩)

ନାମତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ବୈଷ୍ଣବାୟୁ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଚନ୍ଦ୍ର
ମିଳେ । ନାମାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଅନନ୍ୟ । ଏହାକୁ ସେମାନେ
ନିତ୍ୟସ୍ଥଳ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିତ୍ୟଲୀଳାରୁ ମି ପ୍ରଭୃତିରୂପେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁରୂପେ
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ବଳରାମଙ୍କ ‘ଭବସମୁଦ୍ର’ “ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ” ଅରୁଣଙ୍କର

ବହୁ ଭ୍ରମ, ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ‘ପ୍ରେମଭକ୍ତି ଚକ୍ରଗୀତା’ ପ୍ରଭୃତିରେ ଜ୍ଞାନାଚାର୍ଯ୍ୟମଣି ବର୍ଣ୍ଣନା
କରାଯାଇଛି । ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି—

“ଦେଖ ଏ ନିତ୍ୟ ନିଳାଚଳ, ସକଳ ଶର୍ପିକର ଆଳ;
ଗୋପ ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ, ଦ୍ଵାରକା ଅନ୍ଧ ଯେତେ ସ୍ଥାନ;
ସକଳ ସ୍ଵେଦ ସ୍ନାନେ ପାଇ, ଆବର କାଶୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇ;
କୋଟିଏ ଶର୍ପି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମହିମା କହଲେ ନଥିବେ ।”

(ପ୍ରା.ଚୀ. ପୃ. ୪୦)

ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମର ଉପାସ୍ୟଦେବତା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ
କୃଷ୍ଣ ଗୌଡ଼ୀୟ ପ୍ରେମମାର୍ଗୀ ବୈଷ୍ଣବ ନୁହେଁ । ଚୈତନ୍ୟ ଓ ପଡ଼ଗୋସ୍ଵାମୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ
ବୈଷ୍ଣବ ମାର୍ଗ ହେଉଛି—

କୃଷ୍ଣପ୍ରେମାମୁଦେନାୟା ଦେହଃ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ବାରିତଃ
ଯସ୍ୟାତ୍ତୁ ଶିତ୍ୟତେ ନିତ୍ୟଂ ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ ସକତ୍ୟ ତୋ
କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦେନ ପୁର୍ଣ୍ଣାୟା କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦେନ ପୁର୍ଣ୍ଣଧୀଃ
କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦମୟଂ ସର୍ବଂ ଯପଶ୍ୟତି ସ ବୈଷ୍ଣବଃ ।”

ପଞ୍ଚସଖା ଗୋଷ୍ଠୀ କିନ୍ତୁ ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଶିବ, ହରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ
ଠାରେ । ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅରୂପ, ରୂପ, ଅଦ୍ଵୈତ, ଦ୍ଵୈତ ଓ ନିର୍ଗୁଣ, ସଗୁଣ
ଆଦି ସମସ୍ତ ଆଧାରର ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ । ଦେବଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଭୃତି କବି
ବା ପଡ଼ଗୋସ୍ଵାମୀ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତ୍ୟେକମାନେ ଯେଉଁକି ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ
ସ୍ଵରୂପ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପାସନାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ । ପଞ୍ଚସଖାଗୋଷ୍ଠୀ କିନ୍ତୁ ତାର ପୃଷ୍ଠ-
ପୋଷକ ନଥିଲେ । ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାର ଯୋଗକୁ ସେମାନେ ରାଧା-କୃଷ୍ଣର ମିଳନ
ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଓ ଏହାକୁ ବେଦାନ୍ତବାଣୀରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ । ‘ବେଦାନ୍ତସାର
ଗୁପ୍ତଗୀତା’ରେ ବଳରାମ ଦାସ ଏ ସଂପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି—

“ଆତ୍ମାକୁ ଶ୍ରୀ ରାଧା ବେଶ କରି । ଶ୍ରୀରାଧା ଅଙ୍ଗରେ ବିହରି
କୃଷ୍ଣେ ଆସାଦ ରସ ଦେଇ । ଏହାକୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି କହ ।”

କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସ୍ଵରୂପକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଯୋଗ
ପରମ୍ପରାର ସ୍ଵାଧୀନ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟଦେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଯାଇଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ-

କାଳରେ ପ୍ରମାଣୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହେଲେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ।

ପରଶେଷରେ ଏହିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପଞ୍ଚସଖା ଗୋଷ୍ଠୀର ସାଧକମାନେ ଥିଲେ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ । ଡାକ, ସାଧନା, ଦୈବାଶକ୍ତିଲଭ, ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ବ୍ରହ୍ମାନୁ-ଶୀଳନ ଓ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଣତାରୁ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଯେଉଁ ପାରଗତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉତ୍କଳୀୟ ଧର୍ମପରଂପରାରେ ଏକ ମହାକଂଦଳର ମୀମଂସା କରି ସମନ୍ୱୟ ରେଖା ଟାଣି ଦେଇଗଲେ । ତେଣୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ମତରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧବୈଷ୍ଣବ କିବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନବୌଦ୍ଧ ବା ନିର୍ଗୁଣ ସାଧକ ଆଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ବା ଗୁପ୍ତା ଦେଇହେବ ନାହିଁ । ପଞ୍ଚସଖା ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଧରଣାକୃତି ବିଶାଳବାରିଧି ଯହିଁରେ ବହୁଧର୍ମର ନଦୀ ଅତ୍ରଗୋପନ କରି ନିଜର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରାଇ ବସିଥିଲେ ।

ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ-କବିତାରେ ଅଳଙ୍କାର

• ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ନୀ ମହାପାତ୍ର

‘ଇଷ୍ଟାର୍ବ୍ୟବଚ୍ଛିନ୍ନା ପଦାବଳୀ’କୁ କାବ୍ୟର ଶଗ୍ଗର ବୋଲି କାବ୍ୟାଦର୍ଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । କେବଳ ଭରତୀୟ ଅଳଙ୍କାର-ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚୁଷ୍ଟ ଶଦ୍ଦାବଳୀର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗକୁହିଁ କବିତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ । ସାହିତ୍ୟର ରୂପସଜ୍ଜା ବା ଅଙ୍ଗସଜ୍ଜା ଚନ୍ଦ୍ରାଧାରରୁ ହିଁ ଜନ୍ମନିଏ ଅଳଙ୍କାର । ପ୍ରାଚୀନ ଭରତୀୟ ଆଳଙ୍କାରିକମାନେ କାବ୍ୟକୁ ଏକ ରମଣୀରୂପେ ପରିଲକ୍ଷନା କରିଥିଲେ ଓ ‘ନ କାନ୍ତମପି ନିର୍ଭୁଷଣଂ ବିଭବତଃ ବନିତାମୁଖମ୍’ ପରି ବିନା ଅଳଙ୍କାରରେ କାବ୍ୟ ରମଣୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଧାରଣା ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ।

ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ବୟାକରଣ ମାନେ କହନ୍ତି, “ଅଳଂ କରୋତି ଇତି ଅଳଙ୍କାରଃ ।” ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଭୂଷିତ ବା ଶୋଭିତ କରେ, ତାହା ଅଳଙ୍କାର । ଭ୍ରମନ୍ତ ଅଳଙ୍କାର-ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁ ପୁର୍ବରୁ ଭରତଙ୍କ ସମୟରୁ ଏହି ସଂପ୍ରଦାୟର ସ୍ଥିତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଭରତଙ୍କ ‘ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର’ରେ ଉପମା, ରୂପକ, ଦୀପକ ଓ ଯମକ ଏହି ଚାରିଟି ଅଳଙ୍କାରର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । ଭ୍ରମନ୍ତଙ୍କ ‘କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର’ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସୂଚ୍ୟବହିତ, ପୁରସ୍କୃତ ଓ ହମବଦ ପୁରୁଣୀଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାତ୍ର ସେ ସ୍ତ୍ରୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମେଧାବିନ୍ ନାମକ ପୁରା-ବର୍ଣ୍ଣିତ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖକରି ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିଛନ୍ତି । ସୁତରାଂ, ଭ୍ରମନ୍ତଙ୍କ ପୁର୍ବରୁ ଅଳଙ୍କାର-ସଂପ୍ରଦାୟର ବିବାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ମେଧାବିନ୍ ସେହି ବିକାଶ-ପଥର ଅଧ୍ୟାତମ ପଥ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୋଲି ମନେହୁଏ ।

ଭରତଙ୍କ ପରେ ଭୂଷିତ୍ୱର, ଭ୍ରମନ୍ତ, ଦଣ୍ଡୀ, ଉଦ୍‌ଭଟ, ରୁଦ୍ରଟ, ମନ୍ନଟ, ରୁଦ୍ୟକ, ଜୟଦେବ, ଅପ୍ୟୟ ଦକ୍ଷିତ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ପ୍ରଭୃତି ଅଳଙ୍କାରର ସ୍ୱରୂପ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ସଂପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଅଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ସମସ୍ତ ଅବଞ୍ଚାରକୁ ହୃଦୟରେ ବେକ୍ର କରାଯାଇ ପାରେ ଯଥା— ଶରୀରୀକାର ଓ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର । ଶରୀରୀକାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଶରୀରୀକାର । ଏହା ବାହ୍ୟ, ଶରୀର ସମ୍ପର୍କୀ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣରେୟ । ଅନ୍ତଃସ୍ଥ, ଯମକ, ପୁନରୁତ୍ଥାପନାଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର । ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ଥର ଚୈତ୍ର-ପ୍ରକାଶକ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ବର୍ଦ୍ଧକ, ତାହା ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର । ଉପମା, ରୂପକ, ବ୍ୟତିରେକ, ଚିତ୍ରବନା, ବିଶେଷୋକ୍ତି, ଅପହ୍ନୁତି, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଉଲ୍ଲେଖାଦି ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ । ଅର୍ଥ ଆହୁତ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ବିଷୟୀ, ପଶ୍ଚାତ୍ ଅନୁସନ୍ଧେୟ । ଓକ୍ତିଆ ସାହଚ୍ୟରେ ଏ ଉପସ୍ଥର ପ୍ରଭୁକ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି । ଏସବୁରେ ଓକ୍ତିଆ ସାହଚ୍ୟର ଆଦି କାଳଠାରୁ ଆଧୁନିକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିହୀନ ଦୃଷ୍ଟି ପାତ କରାଯାଇ ପାରେ ।

ପ୍ରାକ୍ ସାରଳାକାଳୀନ କବିତା ସାହଚ୍ୟ ମୃଦୁତା ଧର୍ମ-ଦର୍ଶନ-ସଂବଳିତ ହେଲେ ହେଁ ସଂସ୍କୃତି ନିରାଭରଣ ନୁହେଁ । ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାପନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପକୁ କବିତାର ଉପାଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଲୁଚିପା, ଓ ‘କାଆକୁରୁବର’, ‘କାହ୍ନୁପା’ ‘ବିଭଗଜେନ୍ଦ୍ର’, ଭଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ କି ସୋପକ ସାଥର’ ଇତ୍ୟାଦି ଉପମା ଓ ରୂପକର ପ୍ରୟୋଗ କରି ରସୋତ୍ସର୍ଗ ସାହଚ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ନାଥ-ସାହଚ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ନାରସ, ତତ୍ତ୍ୱାନ୍ତରୀ । ତଥାପି ମରୁରେ ଓ ଏସିସ୍ ପରି ଏ ସାହଚ୍ୟରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅଳଙ୍କୃତ ପଦ ଯୋଜନା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାଥ-ଧର୍ମର ଆଦିପ୍ରଭୁରୂପେ ପରିଗଣିତ ‘ଶିଶୁବେଦ’ରୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇପାରେ—“ସେହେନ ବଜ ନ ହଲକ ନାର / ଲେହେନ ମନପବନ ଥର ।” ‘କଳସା ଚଉଦଶୀ’ରେ ସ୍ୱରା-ବୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି । ତଥାପି ହଳଦିଶେଷରେ “ଲବଣ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ବଦନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷୀଗୁଣ” ପରି ଉପମା ଗର୍ଭିତ ଅଳଙ୍କାରର ବିରଳ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଶୈବଗନ୍ଧ୍ୟକାବ୍ୟ ‘ରୁଦ୍ର ସୁଧାନ୍ୟ’ରେ ଅଳଙ୍କାର-ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀକୁ ଅବତତନୁହେଁ । ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର-ଯୋଜନାରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟମୁଗୀୟ ଶାନ୍ତି ସାହଚ୍ୟର ମୃଦୁତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ।

ମାତ୍ର ଉତ୍କଳୀୟ-ସାରସ୍ୱତ-ବାଣୀପୀଠରେ ବାଣୀ-ଅର୍ଦ୍ଧନାଗର ଓକ୍ତିଆ ସାହଚ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାଣ-ପ୍ରଦୟା କରିଥିଲେ ଶୂଦ୍ର ମୂଳ ସାରଳା ଦାସ । ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ-ସୃଷ୍ଟି-ସମ୍ଭାର ସରଳ, ଲୋକକଥକ ଓକ୍ତିଆ ଇତ୍ୟାଦି ହିଁ ରଚିତ । ତତ୍ତ୍ୱକୁ ‘ମହାଭାରତ’ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ସ୍ୱରୂପତଃ ଏକ ପୃଷ୍ଠାତ୍ ମହା-

କାବ୍ୟ । ଏହି ବିଶାଳ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସୁବିସ୍ତୃତ ଅଲଙ୍କାରଣ-ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ରହି-
ପାରି ନାହିଁ । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭାବୋକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତଥାପି
ଅନେକ ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାର ଓ ଅର୍ଥାଲଙ୍କାରର ସମାବେଶ ଏହାର କାବ୍ୟିକ ମହତ୍ତ୍ୱ
ବିସ୍ତାରରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ‘ମଧ୍ୟପଦ୍ୟ’ରେ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀଙ୍କ ରୂପ-
ଚର୍ଚ୍ଚନାରୁ କେତୋଟି ପଞ୍ଚୁକ୍ତି ଉଦାହରଣ କରାଯାଇପାରେ—“ଲଳିତ ଭୂଲତା କି କାମ
ଦେବର ଧନୁ” । ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚପ୍ରେକ୍ଷା ଅଲଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଅଛି । ପ୍ରକୃତ
ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ‘ସମ୍ଭାବନା କରାଗଲେ ଉଚ୍ଚପ୍ରେକ୍ଷା ଅଲଙ୍କାର ହୁଏ । ଏଠାରେ
ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ‘ଭୂଲତା’କୁ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ‘କାମଦେବର ଧନୁ’ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା କରା-
ଯାଇଛି । ଉଚ୍ଚପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ ‘କି’ର ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାରୁ ଏହା ବାଣ୍ଟୋଚ୍ଚପ୍ରେକ୍ଷା/
ନାସା ପଟାନ୍ତର କଣସ୍ୱ ଯଟନ ଶୋଷ / ତଳ ଫୁଲ ପଟାନ୍ତର କରନ୍ତି ମୁହଁ ଅବା /
ଅଳ୍ପ ଦିନେ ସେ ପୁଷ୍ପ ଭୂମିରେ ଲେଟଇ / ତେଣୁକରି ପଟାନ୍ତର ସେ ପୁଷ୍ପ ନୟନଇ ।”
ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଲଙ୍କାରର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି । ସାରଳାଙ୍କ ଉପମା-ଉପମେୟର
ସଂଯତ ବିନ୍ୟାସ ଓ ନୂତନ ରୂପ-କଳ୍ପନାର କାବ୍ୟିକ କମଳାୟତା ଅନନ୍ୟ-ସାଧାରଣ ।

ସାରଳାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ରଚନା ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତି-
ନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ପଞ୍ଚସଖା—ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ, ଅନନ୍ତ, ଅଚ୍ୟୁତ ଓ
ଯଶୋବନ୍ତ । ଏମାନେ ନୋଗ-ପଣ୍ଡିତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାଧକ ଓ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ମାର୍ଗର
ତତ୍ତ୍ୱକୁ ରଚନାରେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସଂପଦ ନିରୋଳ
ଦର୍ଶନର ମରସ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମାତ୍ର ନୁହେଁ; ହଠାତ୍‌ଯୋଗ, ପିଣ୍ଡବିଦ୍ୟା, ବାଦ ଓ ଶ୍ରବଣ
ତତ୍ତ୍ୱର ପରିବେଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସରସ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିଛନ୍ତି ।
କଳ୍ପନା-ପ୍ରବଣତା, ବର୍ଣ୍ଣନା-ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଆଖ୍ୟାୟିକା-ଯୋଜନା ପକ୍ଷେ ପକ୍ଷେ ଉପମାଦି
ଅର୍ଥାଲଙ୍କାରର ସଂଯତ ବିନ୍ୟାସ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟତମ ସହାୟକ ହୋଇଛି । ବଳରାମଙ୍କ
‘ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ’, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ‘ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ’ ଓ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର,ରେ
ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶିତ । ‘ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ’ରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଅଲଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ
ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳର ସାହିତ୍ୟର ପୂର୍ବାଭାସ ପରି ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି । ଯେପରିକି, “ବଇଦେହୀ
କପାଳରେ ଚିତା ଦେଲେ ନେଇ / ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉପରେ କି ଅରୁଣ ଶୋଷ ପାଇ ।”

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ‘ଭାଗବତ’ରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ସହଜ ବୋଧ କରିବାନିମିତ୍ତ ବହୁ

ଉପମାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କର ଉପମା-ଯୋଜନା ଅଧିକତର ବାସ୍ତବ, ଜୀବନ୍ତ ଓ ମୌଳିକ—“ଜବନ ଦିନୁ ଦିନ ଶୀତ / ଦରିଦ୍ର କୁଟୁମ୍ବ ଯେସନ / X X X / ଛତୁଏ ଛଟ ପ୍ରାୟେ ହୋଇ / ରଜାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଦଶେ ମହା ।” (ଦଶମସ୍କନ୍ଧ)

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିକାଳରୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାରର ବ୍ୟବହାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରର ଶୀର୍ଷସୀମାରେ ଉପମାତ ହୁଏ ଗତି-ସାହିତ୍ୟରେ । ଶ୍ଵତିକାବ୍ୟର ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି-ପ୍ରେରଣା ମୂଳରେ ନିହତ ସସ୍ଫୁଟ କାବ୍ୟ-ପରମ୍ପରା ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି । ଏ ଯୁଗରେ ଅଳଙ୍କାରର କାବ୍ୟ-ରଚନାର ଏକମୁଖୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା । ଶ୍ଵତିକାବ୍ୟର ନାୟିକାପରି ଶ୍ଵତିକାବ୍ୟ-ନାୟିକା ଅଳଙ୍କାର-ସମନ୍ୱିତା । ଶ୍ଵତିକାବ୍ୟ-ପରମ୍ପରାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ତ୍ତାବଦ୍ଧ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କୃତ କବିମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରି ଯେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କୃତହୃତ ସହ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଶବ୍ଦ-ସମୃଦ୍ଧ ପାର ହୋଇଥିବା ଉପେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ଯେ ଲେଖି ବିଲେଖି, ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ, ଏକାକ୍ଷର, ଦ୍ଵିଅକ୍ଷର ପ୍ରଭୃତି ଶିଳାଳଙ୍କାର ବା ଗଦାବନ୍ଧ, ପଦ୍ମବନ୍ଧ, ନାଗବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଚିହ୍ନାଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶବ୍ଦ-ବୈଦଗ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ; ବହୁ ମନୋରମ ଉପମା ଗର୍ଭିତ ଅଳଙ୍କାର-ଯୋଗରେ ‘ଉପମା ଭଞ୍ଜସାରସ୍ୟ’ ଭକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି । ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପମା ସମୟ ସମୟରେ ଦେହର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଦେହାତୀତ ସ୍ତରକୁ ଉଚ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଲବଣ୍ୟବନ୍ଧର ଉନ୍ନତ କେଶକୁ ଦେଖି କବି ମନରେ ଦେହୋତ୍ତର ଉପମାନର ଧାରଣାସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି—“ଚରମେ ପଞ୍ଚ ମନୋରମ ଦିଶେ/ ଧୟେ କି ନିଶି ଦିନ ଦୁଇପାଶେ/ ପ୍ରଭାତୁଁ ଦେଖି ମୁଖଚନ୍ଦ୍ରର/ ପଲ୍ଲାଇ ପାଇଛି କି ଅନ୍ଧକାର ।” (ଲବଣ୍ୟବନ୍ଧା)

ନୈଷଧ, ବାଣ, ସୁବନ୍ଧ, ଇତ୍ୟାଦିକ ଅଳଙ୍କାରକ କାବ୍ୟ ସରଣୀର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତରପାଞ୍ଚକ ଉପେନ୍ଦ୍ର । ତଦ୍ଵାରା କାବ୍ୟ-ରମଣୀ ବହୁ ଚେତ ଅଳଙ୍କାରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆବୃତ । ତେଣୁ ସେ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ସୁରୁଇ ଦେଇଛନ୍ତି—“ଯେହୁ ଜାଣେ ଅଳଙ୍କାର ଲକ୍ଷଣ;/ ସେହୁ କରୁ ଏ ଛାନ୍ଦ ବିବେଚନ ।”

କେବଳ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୃଷ୍ଠି ନୁହେଁ, କଲ୍ୟାଣ କବି ଘାନକୃଷ୍ଣଙ୍କ କବିତା-ସୁନ୍ଦରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅଲଙ୍କାର ବିଭୂଷିତା । ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସ୍ତ୍ରୀୟ କାବ୍ୟକୁ ‘ଯମକାଦି ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧେ ପ୍ରବନ୍ଧ’ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଓ ସଂକଳ୍ପ-ପାଳନରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ । ବ୍ରଜନାଥ, ବଳଦେବ ପ୍ରମୁଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଦ୍ଧକବିଗଣ ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଅନୁବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜ ନିଜ କାବ୍ୟାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ଅଲଙ୍କାର-ଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ମାତ୍ର, ଅଲଙ୍କାରଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ-ଲବ୍ଧ ନୁହେଁ । ଭବର ସୁସ୍ଥତାକୁ ଉପାର ଗ୍ରହଣରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକଦିନ କବିର ବିନା ପ୍ରୟାସରେ ମଧ୍ୟ ଚରନା ଅଲଙ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଆଧୁନିକ କବି ତଥା ସମାଲୋଚକବର୍ଗ ଅଲଙ୍କାରଣ, ବିଶେଷତଃ ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗର ବିଶ୍ଳେଷା ହେଲେ ହେଁ କେତେକଦିନ ଆଧୁନିକ କବିତାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଙ୍କାରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳିଥାଏ ।

କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟାବଳୀ ସୁନ୍ଦର ଅଲଙ୍କାର ରଚିତ ସମାବେଶରେ ଅଧିକତର ବୈଚିତ୍ର୍ୟମଣ୍ଡିତ । ତାଙ୍କର ଉପମା-ଯୋଜନାରେ ଚମତ୍କାରତା ପରିଲକ୍ଷଣୀୟ “ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷିର ହୃଦ୍‌ନାହିଁ ଡାଳେ/ ନିଶ୍ଚଳ ପାଦପପନ୍ଥା/ ଉଦ୍‌ବାହୁ ଧାନେ ମଗ୍ନ ଯଦି ଯଥା/ ଉଭା ହୋଇ ବିରାଜନ୍ତୁ । (ଉପମା) ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବସୁ ଜଳ ଜଳ ଦୋଇ/ ଉଦ୍‌ବେଗ ଜଳୁଛନ୍ତି ତାରା/ ସାଧୁ ଆତ୍ମା ଅବା ଅନନ୍ତେ ବିହରେ/ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଚେଳ ଦେହ-କାରୀ ।” (ଉଚ୍ଚପ୍ରେସା)—ପାଟଣା । ସୁଖି ତାଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗ-ରସାଣିତ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ‘ଦରବାର’ରେ ବ୍ୟାଜସ୍ତୁତି ଅଲଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଭୁଳା ।

ରାଧାନାଥଙ୍କ ସମସାମୟିକ ସ୍ୱରାବଳବି ଗଙ୍ଗାଧର ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ବହୁ ଅଲଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଉପମା, ରୂପକାଦି ଅର୍ଥାଲଙ୍କାରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ତଥାୟ ସ୍ୱାସ୍ଥିର ରୂପେ ରୂପେ ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟ; ବନ୍ଦୋକ୍ତି, ଶ୍ଳୋଷ, ଯମକାଦି ଶବାଣ୍ଡିତ ଅଲଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ନୁହେଁ । ‘ପ୍ରଣୟ ବକ୍ଷିଣୀ’ରେ ଦୁସ୍ମନ୍ତ ଓ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ ବନ୍ଦୋକ୍ତି-ବିନ୍ୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ । “ଉଠି ଯେହ୍ନେ ଜଳଧାର ପଶ୍ଚିମ ଆଶାରେ/ ଅସ୍ତାଚଳ ପୁରାବିଦ୍ୟ ଅଜସ୍ର ଆଶାରେ ।” (ତପସ୍ୱିନୀ) ଉଦ୍‌ବେଗରେ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ଅଲଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ।

ଏକ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଅଧ୍ୟାଧୁନିକ କାଳର କବିତାରେ ମଧ୍ୟ
ଉପମା, ରୂପକାଦି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ପରିଲକ୍ଷିତ
ହୁଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ —

“ନୀଳକଣ୍ଠ ଦୁଇ ମୋର ! କହୁକୁ କି ଆସେ ନେବେ ଝଡ଼, / କମ୍ପା କାଗେ ପ୍ରାଣେ
ଏଡ଼େ ଭାଙ୍ଗିବାର ବାସନା ନବିଡ଼ । / ଭାଙ୍ଗିବାର ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ……ବ୍ୟଭିଚାର ବ୍ୟସନ-
ପ୍ରାସାଦ ! / ଭବିଷ୍ୟର ପ୍ରତି ପାଶେ ସାମାନ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରୀତିର ପ୍ରସାଦ ! / ସତ୍ୟତାର ସତ୍ତା
ବହୁ ସ୍ବଳ ଦେଶେ, ହେ ମୋର ଦୁଇୟ ! / ଭ୍ରମିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତୋର ଆଜବନ ଏ
ଭୁବନମୟ ।” (ହେ ମୋର ଦୁଇୟ — ଦୁର୍ଗାଚରଣ ପରିଡ଼ା)

ଏଠାରେ ‘ଦୁଇୟ’ଠାରେ ‘ନୀଳକଣ୍ଠ’ର ଆରୋପ, ‘ବ୍ୟଭିଚାର ବ୍ୟସନ-
ପ୍ରାସାଦ’ରେ ‘ଦକ୍ଷଯଜ୍ଞ’ ଓ ‘ସତ୍ୟତା’ଠାରେ ‘ସତ୍ତା’ର ଆରୋପର କାରଣ ହୋଇଛି ।
ତେଣୁ ଏହା ପରମ୍ପରିତ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ।

“ବନ୍ଧେ ପୁରୁଷ ପାପାଣ କି କେବେ ଭୁଲେ ଝରଣାର ବ୍ୟଥା

ମିଶ୍ର ଗାଡ଼ର ଡ୍ରାଇଭର କଃହୁଁ ଭୁଲିବ ମୋ ମନ କଥା ।”

(ବାହୁଡ଼ା — ଦୁର୍ଗାମାଧବ ମିଶ୍ର)

ପାପାଣ ଝରଣାର ବ୍ୟଥା ନବୁଝିବା ଏକ ସାମାନ୍ୟ ବା ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ।
ଏହାଦ୍ବାରା ‘ମିଶ୍ର ଗାଡ଼ର ଡ୍ରାଇଭର’ କବିଙ୍କ ମନକଥା ନବୁଝିବା ବିଶେଷ ସତ୍ୟଟି
ସମ୍ପର୍କିତ ହେବାରୁ ଅର୍ଥାନ୍ତରାଧ୍ୟାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି ।

“କରୁଛ କି ଅବା ତୁମେ ବସି / ପୃଥିବୀର ଆତ୍ମ ପରିମାପ, / ଜନେ ଓ ମରଣ
ତାଳିକା, ହେ ସ୍ଥବର କୁଳବୃଦ୍ଧ ପେଶୁ ? / ଦେଖୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ବସି / ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର
ଜ୍ଞାନପାପୀ ଶ୍ରୀତ୍ବା, ହତ୍ୟା, ମୃତ୍ୟୁ, ଭୁରଃ ପ୍ରଜନନ/ଚରନ୍ତନ ମାନବ ସାକ୍ଷୀ । / ପର
ସତ୍ତା ଆର୍ଦ୍ରଶିଖା ମନୁଷ୍ୟର ଶବ/ପରୁ ଶବ ଶୂନ-ଶୂନାଳର/ଛାଡ଼ି ଦି ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଲୋକର/
ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁ ଲୀଳା-ପ୍ରହେଳିକା/ଦେଖୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କାରେ ବସି ।”

(ପେଶୁ — ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ବେହେରା)

ଏଠାରେ ପେଶୁ ପ୍ରତି ‘ପ୍ରବର’ ଓ ‘କୁଳବୃଦ୍ଧ ବିଶେଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ
ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ପରିକର ଅଳଙ୍କାର ହେଲା ।

ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ଅଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ । ଯମକ,
ଏକାକ୍ଷର ପରି କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାରର ବ୍ୟବହାର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅବଶ୍ୟ ପରିହୃତ
ହୋଇଛି । ମାତ୍ର କବିତାକୁ ଛନ୍ଦମୟ, ଉଦ୍ଦୀପନାମୟୀ କରିବାପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାସ ପରି
ସରଳ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାରର ବ୍ୟବହାର ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ।

ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ନଷ୍ଟମାତ୍ରର ଭ୍ରଷ୍ଟ/ବିହଙ୍ଗମ—/ରୁଷ ମେଘର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ପକ୍ଷ ପିଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କରୁଛ ଦୃଷ୍ଟି ଝଟ ।/ରୁମ ମର୍ମର ହର୍ମ୍ୟ ତଳର ବର୍ମଗୁଡ଼ି/ପାଶୋର ଭ୍ରମର ମୁକ୍ତ, ଆଖିର ଲସାର ଧାର/ବସ । କାଦଲେ ଶୁଦ୍ଧକଥେ/ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଜର୍ଣ୍ଣକରୁ ଏ ରାସି ସାରା । (ଆମେ ଯେଉଁମାନେ—ମନୋଜବାସ) ଏଠାରେ ବୃତ୍ତ୍ୟ-ନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୁକ୍ତ । କବି ରାଧାମୋହନ ଗଜନାୟକଙ୍କ କବିତାରେ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ।

“କବିତା ବନ୍ଦିତା, କବି ତା’ ପିତା”—କବି-ପିତା ତା’ର ମାନସ-ସନ୍ତତି କାବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀକୁ କେବେହେଲେ ବଧବା ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ । ସେ ଚାହେଁ ତାହାକୁ ସାଲଙ୍କାର, ଲୀଳା-ବିଲେଳା, ଲଳିତ-ଲବଣ୍ୟଶୀଳା କରି ତୋଳିବାକୁ । ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ବିଳାସ ଏହି ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ । କବୀର ଗନ୍ଧର୍ବ, କ୍ଷମତାରେ କାବ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର ଛବି ସ୍ୱରୂପ । ସେ କହନ୍ତି, ଭାଷା ପାହା ପ୍ରକାଶ କରି ନପାରେ, ରେଖା ତାହା ରୂପ ଦିଏ । ଉପମା ଓ ରୂପକ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ । କେବଳ ପ୍ରାଚ୍ୟ କାବ୍ୟ-ଦର୍ଶନ ଯେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ସାଗତ କଣାଏ, ତାହା ନୁହେଁ; ଅନେକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରବିତ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ।

କାବ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର ଭାବ ଓ ଭାଷାର ଭୂଷଣ । ଏହା ଭାବ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଉଭୟକୁ ଅଧିକତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ । ଅଳଙ୍କାରକୁ କାବ୍ୟର ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ ; ମାତ୍ର ନିରଳଙ୍କାର କାବ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ପାଠକକୁ କାବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବାହ୍ୟ ରୂପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । କାବ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରସାଦିର ଉପଲବ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଠକ ବା ଉପଭୋକ୍ତା କାବ୍ୟର ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ । ଅନ୍ତଃସମ୍ପାଦନା ଫଳରୁ ଅପେକ୍ଷା ବହୁଃସ୍ତୋତା ଜାହାନ୍ନଗର ଧାର ଜନ ମନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପାଠକକୁ କାବ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ତତ୍ପରେ ପାଠକ ରସ ଓ ଗୁଣର ଉପଭୋଗ କରେ । ସୁଚାରୁ, ରସ ଓ ଗୁଣର ସମ୍ୟକ୍ ଅବବୋଧ ନିମିତ୍ତ ଅଳଙ୍କାରର ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ ଭୂମିକା ହେଉ । ସନ୍ତୁଦୟର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ କେବଳ ଆବେଗ ବା ଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଉପମା, ରୂପକାଦି ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାରର ସଂଯୋଗ କବିତାକୁ ମର୍ମରୋଚକ କରିଥାଏ । କାବ୍ୟର ଭାବସଜ୍ଜା ଓ କମନସ୍ ରୂପଣୀ ସମ୍ପାଦନ କରି ଏହାର ଚମତ୍କାରୀତା ସାଧନ କରିବାରେ ଅଳଙ୍କାରର ଉପାଦେୟତା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ।

“ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ”

• ବେଣୁଧର ଦାସ

“ରୀତି” ଧାତୁରେ ‘ଜିନ୍’ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ‘ସ୍ଥାପି’ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାର୍ଗ, ଗତି ଓ ପଦ୍ଧତି । ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡୀ ଓ ବାମନ ରୀତିବାଦର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଦତ୍ତା କରି ଏହାକୁ ‘ବର୍ଣ୍ଣିଷ୍ଠ ପଦ ରଚନା ପଦ୍ଧତି’ ବା ‘ପଦ ସଂଘଟନା ପଦ୍ଧତି’ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ‘କାବ୍ୟାଲଙ୍କାର ସ୍ତମ୍ଭ’ରେ ବାମନ କହନ୍ତି ‘ବର୍ଣ୍ଣିଷ୍ଠ ପଦ ରଚନା ରୀତିଃ’ । ‘ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ’କାର ପଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ଵନାଥ କବିରାଜ କହନ୍ତି ‘ପଦ ସଂଘଟନା ରୀତିଃ’- ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗରେ ହିଁ ସାର୍ଥକ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନେଷ ଘଟେ । ଏକ ପ୍ରକାର ତନ୍ତ୍ର ଓ ତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ତନ୍ତ୍ରବାଦ୍ଯ ଯେପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୀତିର ବସ୍ତୁ ବୟନ କରେ, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶେ ବରବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କୁଶଳୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ,ନଭଃସ୍ମୃତୀ ସୌଧକୁ ଅରୋହଣ କଲେ— ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁଠି କବି ଶ୍ରୀ ହର୍ଷ ଲେଖନ୍ତି—‘ପ୍ରସାଦମତ୍ରଂ କଷ ମାସପାଦ’ ସେଇଠି କାଳିଦାସ ଲେଖନ୍ତି— ‘ପ୍ରସାଦମତ୍ରଂ କିମ୍ବିଦମ୍ଭାବେତ୍’ । ଏଣୁ ରୀତି ଏକ ଆଲିକ ବନ୍ୟାସ ହେଲେ ହେଁ ଏଥିରେ ଗୁଣ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଘଟନ କରେ । ରୀତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଷିତ ଗୁଣ,ରସ, ଧ୍ବନି, ଅଳଙ୍କାର, ବନ୍ଧୋକ୍ତି ଓ ଔଚିତ୍ୟ ସଂପ୍ରଦାୟର ଭୂମିକା କାବ୍ୟର ଆଲିକ ଯଥା ଆଦିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାୟ ଏକସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ହେଁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଯଥାର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଏ । ସାହିତ୍ୟର ଆତ୍ମା ସଂପର୍କରେ ତନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି । କିଏ ଗୀତିକୁ, କିଏ ରସକୁ, କିଏ ଗୁଣକୁ, କିଏ ଅଳଙ୍କାରକୁ, କିଏ ବନ୍ଧୋକ୍ତିକୁ, କିଏ ଧ୍ବନିକୁ ଓ ସର୍ବଶେଷରେ କିଏ ଔଚିତ୍ୟକୁ କାବ୍ୟର ଜୀବନ ରାସରେ ଅନ୍ତର୍ଭାବ କରୁଛନ୍ତି । ରସ ସଂପ୍ରଦାୟର ଉତ୍ତର ମୁଖ ଓ ବିଶ୍ଵନାଥ କବିରାଜ, ଅଳଙ୍କାର

ସଂପ୍ରଦାୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ରୂପ, ରୀତି ସଂପ୍ରଦାୟର ଚଣ୍ଡୀ, ଗୁଣ ସଂପ୍ରଦାୟର ବାମନ, ବହୋକ୍ତ ସଂପ୍ରଦାୟର କୃତ୍ତବ, ଧୂନ ସଂପ୍ରଦାୟର ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଓ ଅଭିନବଗୁପ୍ତ, ଔଚିତ୍ୟ ସଂପ୍ରଦାୟର ଶମ୍ଭେନ, ଆଦି କବିମାନଙ୍କ କୃତିତ୍ବ ରୀତି ଯୁଗୀୟ ରସାଳ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପ୍ଳବ । କାବ୍ୟର ଚରନ୍ତନ ଶୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ବିଭବ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ‘ରୀତି’ ଅନ୍ୟତମ । କାହାଣୀ କାହାଣୀ ମତରେ ‘ରୀତି’ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ — “ରୀତ୍ୟୁତେ (ଜ୍ଞାତୃତେ) ଗୁଣ ବିଶେଷୋଦୟା ଇତି ରୀତିଃ” ଅର୍ଥାତ୍ ନାହା ଦ୍ଵାରା ‘ଗୁଣ’ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୁଏ ତାହା ରୀତି ।

‘ଗତି’କୁ କେହି କେହି ଆଲୋଚକ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ‘ଷ୍ଟାଇଲ୍’ର ପରିଭାଷା ବୋଲି ମତଦେଇଥାଆନ୍ତି । ମାତ୍ର ତାହା ସାହିତ୍ୟିକ ବିଶ୍ଵର ଧାରାରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେହୁଏନାହିଁ । କାରଣ ‘ଷ୍ଟାଇଲ୍’ ଏବଂ ‘ରୀତି’, ଏକ ସାମ୍ୟବାଚକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ । ରୀତି କେବଳ କାବ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକ ବିଶ୍ଵର କରେ; କିନ୍ତୁ ‘ଷ୍ଟାଇଲ୍’ କାବ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଉଭୟର ବିଶ୍ଵର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୃଷ୍ଟାର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାତ୍ମକ ବରେ । ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତରର ରୂପ ବିଧାୟକ ଉପାଦାନ । ତେଣୁ ଇଂରାଜୀ ସମାଲୋଚକ ପୋପ୍ ଯଥାର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି — “Style is the dress of thought”

ଶ୍ରୀ: ପୁ: ଯୁ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ‘ରୀତି’ ଯୁଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ଶ୍ରୀ: ପୁ: ୧୫ରେ ରୀତିର ରୂପ ବାମନଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ ଥିବା ରୀତି କାବ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରାକ୍ ରୀତିଯୁଗୀୟ ଆଲଙ୍କାରିକତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରେ—

‘ସ୍ତୁତି ଲପ୍ତ ମଧୁର ଚିତ୍ର କାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତୋଦାରାଲ୍ କୃତ ଗଦ୍ୟପଦ୍ୟଂ X X X କାବ୍ୟ ବିଧାନ ପ୍ରସାଶନେ ।’ ଡକ୍ଟର ବ୍ରାଉଲ୍ “Indian Antiquary” VOL-XLII Page 193ରେ Indian Inscriptions and the antiquity of Indian artificial Poetry” ପ୍ରବନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତିଯେ, ଉକ୍ତ ଶିଳାଲେଖର ପ୍ରସ୍ତୁତିରୁ ଭରଣୀୟ ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ବିସ୍ତୃତ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ହିଁ ବିରୁଦ୍ଧ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ୧ମ ଶତାବ୍ଦୀର ନାଟ୍ୟକାର ଅଶ୍ଵଘୋଷ, ୫ମ ଶତାବ୍ଦୀର ମହାକବି କାଳିଦାସ, ୭ଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଭରଣୀ, ୭ମ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ବାଣଭଟ୍ଟ

ଆଦି କାବ୍ୟକାରଗଣ ଶବ୍ଦକାବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରି ଶବ୍ଦବାଦର ଆଲଙ୍କାରିକ ପରିଭ୍ରାଷା ଓ ମୌଳିକ ଆଦର୍ଶକୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ରଖିଥିବାର ଜଣାଯାଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରାରେ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟାବଳୀ ଓ ଆଲଙ୍କାରିକ ମାନଙ୍କର କାବ୍ୟାଦର୍ଶର ଅନବଦ୍ୟ ଅବଦାନ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ଋମ ଶତାଦ୍ଧୀରୁ ୧୦ମ ଶତାଦ୍ଧୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରସାରଲାଭ କରିଥିଲା । ୧୫ଶ ଶତାଦ୍ଧୀର କବି ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ‘ଏକାବଳୀ’, ଅଷ୍ଟାଦଶ-ଶତାବ୍ଦୀ-ବାର-ବଳସିନୀ-ଭୃଗୁଜ-କବିରାଜ ବିଶ୍ଵନାଥଙ୍କ ‘ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ’, କବି-କଳା-ଦଳକ ମହାମହିମ କାଳିଦାସଙ୍କ ‘ବିହମୋବଶୀୟମ୍’, ଭବଭୂତଙ୍କ ‘ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ’, ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ‘କାଦମ୍ବ’, ଭାରବଙ୍କ ‘କରବୀର୍ଜମୟ’, ମାଘଙ୍କ ‘ଶିଶୁପାଳ ବଧ’, ଶ୍ରୀ ହର୍ଷଙ୍କ ‘ନୈଷଧ’, ଭ୍ରମହଙ୍କ କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ଦଣ୍ଡିଙ୍କ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଓ ବାମନଙ୍କ ‘କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ସୂତ୍ର ଆଦି କବି ଓ ଆଲଙ୍କାରିକ ସାହିତ୍ୟରେ ‘ଶବ୍ଦକାବ୍ୟ’ର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ୧୫ଶ ଶତାଦ୍ଧୀରୁ ୧୭ଶ ଶତାଦ୍ଧୀ ମଧ୍ୟରେ ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କର ‘ଅମୃତ ମଲ୍ୟାଦ’, ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କର ‘ଶୃଙ୍ଗାର ନୈଷଧ’, ସୁରନଙ୍କର ‘ରାଘବ ପାଣ୍ଡବସ୍ତମ୍’ ମାଲ୍ୟାଲମ ସାହିତ୍ୟରେ ‘କୃଷ୍ଣଗାଥା’, ‘ଭାରତ ଗାଥା’, ମରାଠୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଶରପନ୍ଥଙ୍କର ‘ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧମ୍’, ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ‘କବିତ୍ଵ ରତ୍ନାକର’, ‘ଶୈଳ ତରଙ୍ଗ’, ‘ଯମକ ଶତକ’ ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଶବ୍ଦକାବ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଅଛି ।

୧୭ଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଅଜ୍ଞାନଦାସଙ୍କ ‘ରାମବନ୍ଧ’, ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ‘ଭୃଷାଭିଳାଷ’, କାର୍ତ୍ତିକଦାସଙ୍କ ‘ବୁଦ୍ଧି ଶିଖର’, ଦେବ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କ ‘ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ’, କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ‘ପ୍ରେମ ଲେଚନା ରଘୁନାଥ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଲୀଳାବତୀ ଧନସ୍ତସ୍ୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ, ରଘୁନାଥ ବିଳାସ ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ପ୍ରଭୃତି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ଶବ୍ଦଯୁଗର ଭିତ୍ତି ପଡ଼ିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗାନକୃଷ୍ଣ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅରମ୍ଭ, ଭକ୍ତଚରଣ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ, ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି କବିମାନେ ଶବ୍ଦଯୁଗର ସୌଧ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇଥିଲେ । କାବ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ପଦ୍ଧତି ସଂପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲଙ୍କାରିକ କେତେକ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି । କାବ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ, ଧର୍ମ, ରସ,

ରୀତି ଧର୍ମ, ବହୋକ୍ତି ଓ ଅଳଙ୍କାରକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ରୀତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଗୁଣାନୁସାୟୀ ବୌଦ୍ଧିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପାୟିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ରୀତି-ସାହିତ୍ୟ କୁହାଏ । ଏହି ନିୟମରେ ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସମୁହକୁ ରୀତିକାବ୍ୟ ଓ ସେହି କାଳକୁ ରୀତିଯୁଗ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରମ୍ପରାଗ୍ରାସିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତିରେ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ରୀତି କାବ୍ୟର ବିଶେଷ ବିଶେଷତ୍ୱ ନିମ୍ନ ମତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ।

ମଙ୍ଗଳାଚରଣ— ‘ସାହିତ୍ୟଦର୍ପଣରେ’ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ— “ଆଦୌ ନମସ୍ତୁ ଯୁଗୀବାବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ବା/ କୃତିନିନ୍ଦା ଖଳାଘାତା ସତ୍ୟାଘାତନମ୍” କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଇଷ୍ଟ ବନ୍ଦନା, ଅଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା, ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଖଳନିନ୍ଦା, ସାଧୁ ପ୍ରଶଂସାଦ ବୌଦ୍ଧିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ । ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟାନୁସରଣ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ କବି ନିଜ ରଚନାବଳୀରେ ଅନୁରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାକରିଛନ୍ତି— ଯେପରି ‘ବିଦେଶୀ କଳାସରେ’ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି— “ବନ୍ଦନ ଘାନ ବାନ୍ଧବ ହରି / ଯେ ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଖଣ୍ଡନକାଘ” ସେପରି ଲବଣ୍ୟବତୀରେ “ଜୟ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜନକ ସୁଖଦ / ଗୁମ ହରସ ଦାନରେ ସଦା ବିପାରଦ ହେ ।”

ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ‘ବିଦଗଧ୍ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣିରେ— “ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମମୁଖି ଜୟ ରାଧାହରି / ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଅବତରି ।” ସେହିପରି ରୀତି ଯୁଗୀୟ ସମସ୍ତ କାବ୍ୟରେ ଏହି ନିୟମ ରକ୍ଷିତ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ।

ରସାଟକାଧ୍ୟ— ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା । ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ରସ ଏକ ଅବିହାର୍ଯ୍ୟ ବିଭବ । ରସ ସଂପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭରତ ମୁନି ଓ ମମର୍ଥକ ଆଳଙ୍କାରିକ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ । ବିଶିଷ୍ଟ ଆଳଙ୍କାରିକ ଭ୍ରମହ ଓ ଦଣ୍ଡୀ କାବ୍ୟରେ ଆଳଙ୍କାର ର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ବେଳେ ବାମନ ରୀତି କୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଗା ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ଓ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ ଧ୍ୱନିକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଆଳଙ୍କାରିକ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ‘ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ‘ବାକ୍ୟରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟମ୍’ ସଜ୍ଞା ସାହାଯ୍ୟରେ ରସାତ୍ମକ ବାକ୍ୟକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମାରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ । “ ରସ୍ୟତେ ଅନେନ ଇତି ରସଃ” ଯାହାଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟ ସାଦ୍ୟ ହୁଏ, ତାହା ରସ । ଭରତଙ୍କ ‘ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର’ରେ ରସର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିଣ୍ଟଣ ପ୍ରଣ ହୋଇଛି ।

“ଯଥା ଗୀତାତ୍ ଭବେତ୍ ବୃକ୍ଷୋ, ବୃକ୍ଷାତ୍ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତଥା ...

ତଥା ମୂଳଂ ଚସ୍ୟାଃ ସ୍ବେଦେତ୍ସ୍ୟୋ ଭବାବ୍ୟାସ୍ଥିତାଃ ।”

ପୁଣି ‘ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ’ ରେ ‘ବାକ୍ ବୈଦର୍ଯ୍ୟ’ ଉପରେ ରସ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଯଥା—

“ବାକ୍ ବୈଦର୍ଯ୍ୟ—ପ୍ରଧାନେଽପି ରସ ଏକମ୍ ଜୀବିତମ୍”

ଭରତାୟ ଶାହତ୍ୟରେ ‘ରସ ସଂପ୍ରଦାୟର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଭରତ ମୁନି ଶୃଙ୍ଗାର, ବୀର, କରୁଣ, ରୌଦ୍ର, ହାସ୍ୟ, ଭୟାନକ, ବୀରସ ଓ ଅଭୂତ ଏହି ଅଷ୍ଟରସର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ପରେ ବିଶ୍ଵନାଥ ଶାନ୍ତି ଓ କାଶ୍ୟାପ ରସର ସଂଯୋଗ କରି ଦଶ ରସର କଳ୍ପନା କଲେ । ଏହି ଦଶ ରସ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ଆଦରସ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସ ବା ମଧୁର ରସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅମର କବି ଅମରଶତକ, ଭର୍ତ୍ତୃହର ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ, ଜୟଦେବ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ, ରୁପ ଗୋସାମୀ ଉତ୍କଳ ମାଳ-ମଣି, ବିଦ୍ୟୁତ ଚୌରପଞ୍ଚାଶିକା ଓ କାଳିଦାସ ଶୃଙ୍ଗାର ଚିଲିକ, ପ୍ରଭୃତି ଶୃଙ୍ଗାରଗ୍ରନ୍ଥିତ କାବ୍ୟ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ବ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଷେକ୍ସପିୟର ସରସ୍ବତୀ କଣ୍ଠାଭରଣ ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ—

ଶୃଙ୍ଗାରୀଚେତ୍ କବଃ କାବ୍ୟେ ଜାତଂ ରସମୟଂ ଜଗତ

ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ମାଧ୍ୟମରେ କାବ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଧ୍ବନିମାଳେକ ରେ କହିଛନ୍ତି—

ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ ମଧୁରଃ ପର ପ୍ରଭାଦ ନୋରସଃ

ଯମର୍ଥମବଲମ୍ବେନ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଂ ପ୍ରତିପଦ୍ଧତେ ।

ସସ୍ତୁତ ସାହତ୍ୟର ବାଣଭଜ୍ଜ. ମାତ୍ର, ଭାରତ ପ୍ରଭୃତି କବି କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଶାହ ସାହତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ସାହତ୍ୟରେ ଶାହପୁରୀୟ କବିଶେଷ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ମାର୍ମିକ ଆବେଦନ ଦେଲେବେଳେ

ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଠାରୁ ସୁଖ-ଦୁଃଖ, ମିଳନ-ବିରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାବଳୀ ପ୍ରାକ୍ତନଭାବେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି । ରସ ସହଜ କବିତ୍ବର ସମୀକରଣ କରି ‘ରସକଲ୍ଲୋଳ’କାର ଘନକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“କବିତା ମଲୟ-ପବନ ମତ କରେ ରସିକ ତରୁ ପଲ୍ଲବିତ” । X X X
 “କବି ହୋଇ କରୁଥିବ ନିର୍ମଳ କବିତ୍ବ କର୍ଣ୍ଣଦେଇ ଶୁଣୁଥିବ ରସିକ ପଣ୍ଡିତ ।”

ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ‘କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ’ରେ ଅନୁରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି—

“ଯେ କବି ଅର୍ଥୀ ପଣ୍ଡିତ ସୁନ୍ଦର
 ରସିକ ସେହି ଘେନିବ ଏ ଗୁନ ।”

ଅଲଙ୍କାର :—

ଘଟପୁରୀୟା କାବ୍ୟରେ ‘ଅଲଙ୍କାର’ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଅଲଙ୍କାର ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଏକ ଉତ୍କର୍ଷବିଧିର ପ୍ରକାଶ ଶୈଳୀ । ଯାହାଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦିତ ହୁଏ, ତାହାହିଁ ଅଲଙ୍କାର । ଆଗରୁ ଶ୍ରୀମତ୍ତ ଏ ସଂପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଧାନ ପୁଷ୍ପ-ପୋଷକ ଓ ପ୍ରଶଂସାପକ । ମାତ୍ର ଦଣ୍ଡୀ, ବିଶ୍ଵନାଥ କବିରାଜ, ଭରତ ମୁନି, ଭୀମହ, ବୁଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି କବି କାବ୍ୟରେ ଏ ଅଲଙ୍କାରର ଯାଥାର୍ଥ ସ୍ୱୀକାର କଲେବେଳେ କବି କଷ୍ଟଦେବ ‘ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଲଙ୍କାରର ଉପାଦେୟତା ସଂପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି—

“ଅଙ୍ଗୀ କରୋତି ଯଃ କାବ୍ୟଂ ଶଦାର୍ଥାବନଳଂ କୃତା
 ଅସୌ ନ ମନ୍ୟତେ କସ୍ତଦନୁଷ୍ଠମନଳଂ କୃତୀ ।”

ଅର୍ଥାତ୍ ଉଷ୍ଣତା ଯେପରି ଅଗ୍ନିର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଅଲଙ୍କାର ସେହିପରି କାବ୍ୟର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ । ପୁଣି ଅଲଙ୍କାର ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି— “ଅଳଂ କରୋତୀତି ଅଲଙ୍କାରଃ” “ଅଳଂ ହି ସୂଚେ ଅନେନ ଚିତ୍ତ ଅଳଂକାରଃ ।” ଅଲଙ୍କାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନର ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ଉପାଦାନ । କାବ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକ ହେଉ ବା ଆତ୍ମିକ ନେଉ ଦଣ୍ଡୀ ଅଲଙ୍କାରକୁ ଏକ କାବ୍ୟ ବା ଶୋଭାକାଂକ୍ଷ ଗୁଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କାବ୍ୟାଦର୍ଶରେ କହିଛନ୍ତି— ‘କାବ୍ୟ ଶୋଭାକାଂକ୍ଷନ୍ ଧର୍ମାନ୍ ଅଳଙ୍କାରାନ୍ ପ୍ରଚକ୍ଷତେ’ ତେଣୁ ଘଟପୁରୀୟା କବିମାନେ ଅଲଙ୍କାରକୁ କାବ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଭବ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି କୌରୁକମୟୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ମୃତ୍ତିମତୀ ମୃଦୁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ

ସଚେତନ ଥିଲେ । ଉକ୍ତଲୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ନିଜ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଳଙ୍କାରର ସଂଯୋଜନ ପାଇଁ ସର୍ବଭାରସାଧୁ ପ୍ରସ୍ତରେ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଅଳଙ୍କାରକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ଉପନ୍ନ ଉକ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି — “ମୂର୍ତ୍ତିବନ୍ତ କରମୁଦୁ ଗୀତ ବିରୁରଇ / ଏଣୁକରି ଅଳଙ୍କାର ଥିବ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ।”

X   X   X — X

ନାନା ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥେ ଯେ ବିଚକ୍ଷଣ / ମେଢ଼ୁ ଜାଣେ ଅଳଙ୍କାରର ଲକ୍ଷଣ ।” ଅଳଙ୍କାରରବର୍ଣ୍ଣନା କେବଳ ଉକ୍ତ ସାହିତ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଏତାଦୃଶ୍ୟ ‘ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଭିମନ୍ୟୁ’ ‘ଦାନକୃଷ୍ଣ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯଦୁମଣି ଆଦିଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ।

କଚକ୍ରାକ୍ତି — କୌଣସି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସିଧା ସଳଖ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ ନକରି ବନ୍ଧି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ‘ବନ୍ଧୋକ୍ତି’ କୁହାଯାଏ । ଓଡ଼ିଆ ରୀତି କାବ୍ୟରେ ‘ବନ୍ଧୋକ୍ତି’ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାବ୍ୟମୋଦାର ଆତ୍ମାକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରେ । ଭ୍ରମହ, ଦଣ୍ଡୀ ବାମନ, ରୁଦ୍ରଚ, ମନ୍ନଟ ପ୍ରଭୃତି ଆଳଙ୍କାରକ ଏହାର ବିଶେଷ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯୁକ୍ତା ଆଳଙ୍କାରକ ଓ ବନ୍ଧୋକ୍ତି ସଂପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ‘କୁନ୍ତଳ’ ବନ୍ଧୋକ୍ତିକୁ କାବ୍ୟର ପ୍ରାଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଛନ୍ତି — “ବନ୍ଧୋକ୍ତି କାବ୍ୟ ଜୀବତମ୍” ଏହି ବନ୍ଧୋକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ବାଣଭଟ୍ଟ, ଭ୍ରମହ, ଦଣ୍ଡୀ ଓ ବାମନଙ୍କ ରଚନାରେ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ‘ବନ୍ଧୋକ୍ତିକ’ ‘ବୈଦ୍ ଗନ୍ଧର୍ବ’ ଗୀତିକା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ବନ୍ଧୋକ୍ତିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସୁରୁଇ ଦାନକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି —

“କବି ଯେ ସତମିଛ କରି କହନ୍ତି

କବିତା ଗୁରୁତ୍ବରେ ମନ ମୋଡ଼ନ୍ତି ।” X X X ଏବଂ

କବିତା ଜାଣି ନ ପାରି

ତହିଁ କି ଉପମା କରି

ରଖିବାକୁ ନିଜ ବଚନ ଗୁରୁତ୍ବ

ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ବନ୍ଧୋକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି —

ମଳୟ ଶିଖରୀ ଶିରୀ ଶ୍ରେଣକରି ବହୁଲନ ମନ୍ଦ ସମୀର

ସୁମନାଙ୍କ ବାସ ଶ୍ରେଣାଇ ନେବଟି ବୋଲି କହୁଲନ ଭ୍ରମର’

ଯଥାର୍ଥରେ ‘ବନ୍ଧୋକ୍ତି’ ରୀତିଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଭାଗ ।

ଧୂନ— କାବ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ରର ବିକାଶ ନିମ୍ନିତ୍ତ ରୀତିଯୁଗୀୟ କରି ଧୂନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରୀତି କାବ୍ୟରେ ଧୂନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଲ୍ପାଧିକେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଧୂନବାଦର ପୃଷ୍ଠ ପୋଷକ ତଥା ଆଲିଙ୍ଗନ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଧୂନକୁ କାବ୍ୟର ଅସ୍ୱାରୂପେ ଘୋଷଣା କରି ‘ଧୂନୀଲୋକ’ରେ ଗୁରୁକାନ୍ତ— “କାବ୍ୟାସ୍ୟାସା ଧୂନିତଃ X X X ” ଅନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ‘ଧୂନବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା’ ହେଲେ ହେଁ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତଙ୍କଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରସାରଲଭ କରିଅଛି । ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରକାରଙ୍କ ମତରେ ଧୂନଯୁକ୍ତ କାବ୍ୟ ହିଁ ଉକୃଷ୍ଟ କାବ୍ୟଭାବେ ପରିଚିତ । ଧୂନମୂଳକ କାବ୍ୟରେ ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟାର୍ଥ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଶ୍ରେପ କରାଯାଏ । ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଧୂନଯୁକ୍ତ ରଚନାବଳୀକୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ । ଧୂନବାଦୀ କରି ପ୍ରକୃତି ବିଷୟ, ନାଟ୍ୟରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା, ନଗରର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ନିଜ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧୂନର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଥାଆନ୍ତି । ଧୂନ ବିବିଧ—ଯଥା, ବସ୍ତୁଧୂନ, ଅଳଙ୍କାରଧୂନ ଓ ରସ ଧୂନ । ଯେଉଁଠାରେ ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରତୀକ୍ଷାକଲ୍ପେ ସେହିଠାରେ ବସ୍ତୁଧୂନ ଯେଉଁଠାରେ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଲ୍ପେ ସେହିଠାରେ ଅଳଙ୍କାରଧୂନ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ରସର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଲ୍ପେ ସେହିଠାରେ ରସଧୂନ ହୁଏ । ଓଡ଼ିଆ କବି ଘନକୃଷ୍ଣ, ଉପେନ୍ଦ୍ର, ଯଦୁମଣି ଓ କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚନା ବଳୀରେ ଧୂନରେ ବହୁଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ।

ପ୍ରେମ— ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଇଛି—

“ଦଶନେ ସ୍ୱର୍ଗ ନେବାଃପି ଶ୍ରବଣେ ଭାସଣୋପିବା

ଦୃଢ଼ଦୟାଂ ଦ୍ରବତ୍ୱଂ ଯତ୍ ତତ୍ ପ୍ରେମ ଇତି କଥ୍ୟତେ”

ଅତଏବ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରବଣ, ଶ୍ରବଣ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରୟୁକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ଦୃଢ଼ଦୟ ଏକାବେଳେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ । ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଏକ ଅନୁଭୂତିମୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା । ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଚିରନ୍ତନ । ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ‘ପ୍ରେମ’ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ପ୍ରେମକୁ ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ କରି ରୀତିଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଣୟଧର୍ମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଏହି ପ୍ରେମମୂଳକ କାଳ୍ପନିକ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ବିକାଶ ଲଭିକରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିନ୍ଦି, ବଙ୍ଗଳା ତେଲଗୁ, ମରାଠୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି । ନର-ନାରୀ, ପ୍ରେମିକ-ପ୍ରେମିକା ନାୟକ-ନାୟିକାଙ୍କ ଯୌନପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟକରି କାବ୍ୟରକଳାପାଟକ ପ୍ରକାଶିତ

“ଦୂରେ ଥିଲେ ପାଶେ ଥିବୁ ଥିବା ଦେଇ
କେତେ ଦୂରେ ଚନ୍ଦ୍ର, କେତେ ଦୂରେ କୁମୁଦିନୀ
ପ୍ରୀତି ଅଭେଦ ତାଙ୍କର/ଯେତେ ଦୂରଥିଲେ ସେ ଯାହାର ସେ ଜାହାର ।”

ସଂଗୀତ—

ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଇକଳୀୟ ଭାଷାର ଲଳିତା ଓ ସାଙ୍ଗୀତିକତା ଏ ଦେଶର ପ୍ରବୃତ୍ତ ଜନମାନସକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଆସିଛି । ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଲୌକିକ ଗୌରବ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲଭି କରି ଆସିଛି । ଅବସନ୍ନ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣି ସଂଗୀତର ମଧୁର ନିକ୍ଷେପ । ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ହେଉଛି ଏ ସଙ୍ଗୀତ । ଓଡ଼ିଆ ଶାବ୍ଦଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଗ, ରାଗିଣୀ, ତାଳ, ଲୟ, ଶ୍ରବ, ବୃତ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଙ୍ଗୀତିକତା ପାଇଁ ଜୟଦେବଙ୍କ ‘ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ’ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଥାନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ କଳାର ଉନ୍ନତି ଘଟରେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ‘ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ’ ନାଟକ, ହଳଧର ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘ସଙ୍ଗୀତ କଲ୍ଲଭତା’, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ‘ସଂଗୀତ ନାରାୟଣମ୍’, ରଘୁନାଥ ରଥଙ୍କ ‘ନାଟ୍ୟ ମନୋରମା’ ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅବଦାନ ରହିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାବ୍ଦଯୁଗରେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ସାନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଆଦି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ସାମ୍ୟ ରଖି ଛାନ୍ଦମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଶାବ୍ଦ ସାହିତ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୈଳୀ ରୂପେ ସ୍ଥାପିତ ଲଭି କରିଥିଲା ।

ପୌରାଣିକତା— ଶାନ୍ତପୁରର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ପୌରାଣିକତା । ଶାନ୍ତି ସାହସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ପୁରାଣ ସମ୍ବଳିତ ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ, ଭଗବତ, ହରିବଂଶାଦି ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇ ଜନାଦୃତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଖ୍ୟାନ, ଉପାଖ୍ୟାନ, କଥନକା, କମ୍ବୁଦଳୀକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି କବିମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାବ୍ୟ କଲାର ବିଦଗ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଥିଲେ । ପୁରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ କହନ୍ତି—“ନ୍ୟାୟାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବେଦାଗମ୍ୟ କାବ୍ୟ”

ଶାନ୍ତି କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ‘ବୈଦେହୀବିଳାସ’, ‘ରାମଲୀଳାମୃତ’, ‘କଳାକଉତୁକ’, ‘ଛନ୍ଦ-ଭୂଷଣ’, ‘ସୁଭଦ୍ରା ପରଶସ୍ୟ’, ‘ସାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳ’, ‘ରସବିନୋଦ’, ଭକ୍ତ ଚରଣଙ୍କ ‘ମଥୁରାମଙ୍ଗଳ’ ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ।

ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଟକ— “ବାଈ ଜାଣିଲେ ଯେପରି ମଥା ସୁନ୍ଦର” କହିଯାଣିଲେ ସେହିପରି କଥା ସୁନ୍ଦର । ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଉ ବା କଳ୍ପନା ଉପରେ ଆଶ୍ରେଣୀତ ହେଉ, କବିର ଅପୂର୍ବ ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ ହିଁ ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନକରି କରେ ।

ଶାନ୍ତପୁରର ଅଧିକାଂଶ କବି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବନ-ଉପବନ ହ୍ରଦ-ସମୁଦ୍ର, ପର୍ବତ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦୋୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଅଲୌକିକ ଶିଳ୍ପ କଲାର ଆତ୍ମିକ ବିକାଶ ଘଟାଇ ପାରିଛନ୍ତି । କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତି ଏକ ଚେତନା ଓ ସଂଜ୍ଞାବନୀ ଶକ୍ତି । ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ସହିତ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭୁଲନା କରିବାରେ ଶାନ୍ତି ଯୁଗୀୟ କବି ଆଉଁସିତ କଳ୍ପନା କୌଶଳ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ‘ବୈଦେହୀବିଳାସରେ’ କବି ରାମପ୍ରାଣସମାସୀତାକୁ ବସନ୍ତ କାଳର ପ୍ରଭାତରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି—

ବଜ୍ରଲ ବନେ ମଞ୍ଜୁଲବତୀ ସୀତାକୋଳ ଅବସ୍ଥା ଧରି

ବିକଶିଲେ ମଲ୍ଲୀ-ଫୁଟେ ତନୁ ଚମ୍ପା, ମଦନ ରସରେ ପୁରି ଯେ

ବିଧୂତ ବିଧୂ ମୁଖ ଧୂଳି ମୁନି ଯେ

ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ଘନଭବ ଅତିଶୟ ସଂଯୋଗ ପାନେ ମଳିନ ଯେ”

ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଶାନ୍ତି ପୁରର ବହୁ କାବ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ।

ଭକ୍ତିମତା—

ଭକ୍ତିଶାସ୍ତ୍ର ‘ଶାଶ୍ତିଲ୍ୟସୂତ୍ର’ରେ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି—
 “ସା ପରାନ୍ତରକ୍ତି ଶାଶ୍ତିରେ” ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତ ଅନ୍ତରର ଅନାବଳ
 ଅନୁରକ୍ତି ହିଁ ଭକ୍ତି । ଭଗବତ୍ ପାତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଭକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରି-
 ଥାଏ । ‘ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍’ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା
 ଶେଷରେ ‘ଭକ୍ତିଯୋଗ’ର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରତିପାଦନ କରି କହୁଛନ୍ତି—

“ସର୍ବ ଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ”

ରାଗ୍‌ବେଦ, ବୃହଦାରଣ୍ୟକ, ମୁଣ୍ଡକୋପନିଷଦ, ବ୍ରହ୍ମସଂହିତା, ଶାଶ୍ତିଲ୍ୟସୂତ୍ର,
 ବ୍ରହ୍ମବେଦର୍ଥ ସୁବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ, ଭକ୍ତିରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ, ଉତ୍କଳ ମାଳମଣି ପ୍ରଭୃତିରେ ଭକ୍ତିର
 ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଭକ୍ତି ଧାରାକୁ ନେଇ କର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତିସାହିତ୍ୟରେ
 ଗଢି ଉଠିଛି କୃଷ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ, ରାମ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ବିରାଟ ମନ୍ଦିରମାଳା ।

ଗୀତିଯୁଗୀୟ ଅଧିକାଂଶ କବି ନିଜ ନିଜ କାବ୍ୟକୃତିରେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉପପ୍ରବାହ
 ଅପେକ୍ଷା ବାଗ୍‌ବଦ୍‌ଗୁଣକା ଦିଗରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ
 ସେମାନଙ୍କ ରଚନାରେ ରସବୋଧ ଅପେକ୍ଷା ଶିଳ୍ପକଳା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି । ତେଣୁ
 ଏ ଯୁଗର କାବ୍ୟ ଆବେଗ ଓ ଆବେଦନଧର୍ମୀ ନହୋଇ ପ୍ରଦର୍ଶନଧର୍ମୀ ହୋଇ ଉଠିଛି ।
 ବହୁ ବୈଚିତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ଏହି କାରଣରୁ ଉପଶମ ନନପ୍ରିୟତା ହରାଇ
 ବଞ୍ଚିଛି ।

Critics are like brushers of noble men's clothes.

—George Herbert

ଶ୍ରୀ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ କାବ୍ୟମାନସ :

ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ପାତ୍ର

• ଶ୍ରୀ ଯାଦବାନନ୍ଦ ଚେନ୍ଦେବ

ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପ୍ତ କରାଯାଇଛନ୍ତି । ସାଂପ୍ରତିକ ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣା-ବୋଧ ଓ ମାନସିକ ସଂକଟବୋଧ ତାଙ୍କ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଉପଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ତହିଁରେ ଶାଶ୍ଵତ ଜୀବନର ସମାଧାନ ଭାବସ୍ଵରୂପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ସମୟ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଶୀତଳ ଆତଙ୍କକୁ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ନିମିତ୍ତ ଚେତନାପ୍ରାପ୍ତ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପକର ସମ୍ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି । ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତୀୟ ତଥା ଉତ୍କଳୀୟ ଜୀବନଜିଜ୍ଞାସା ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ । ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜୀବନଜିଜ୍ଞାସାର ଏକ ସମନ୍ୱିତ-ପ୍ରତିଲିପି । ଏହି ଜୀବନ-ଜିଜ୍ଞାସାର ସ୍ଵରୂପ ଆଧୁନିକ କବିତାର ମର୍ମବାଣୀ । ଏ କବିତାର ମଣିଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଣିଷ । ଏ କବିତାର ହସ ଅଶ୍ରୁ-ପ୍ରେମ ଓ ବିରହ-ସାବନମାନ; ଏ କବିତାର ସଂକଟ-ବୋଧ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂକଟବୋଧ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଥ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାବଚେତନା ଓ ତରଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ-କାନ୍ଦୁଷ୍ପ-ଉପରେ ରୂପଦେବାରେ ବେଶ୍ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ।

ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଵାଧୀନତାର ପ୍ରାକ୍‌କାଳରେ ସମାଜ ଅଭିମୁଖୀ ଭାବଧାରା ନେଇ ଯେଉଁ କାବ୍ୟଜିଜ୍ଞାସା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାହା ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିମୁଖୀ କାବ୍ୟଜିଜ୍ଞାସାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ 'କବିତା (୧୯୭୨)' ପରଠାରୁ ଏହି କାବ୍ୟ ପୁରୁଷର ଅବସ୍ଥା (decadence) ଦେଖାଦେଲା । ତାଙ୍କପରେ କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାବୋଧକୁ ଲୁପ୍ତ ଦେଲେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ । ତାଙ୍କର କବିତାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ଅସହାୟତା ଅଛି, ଉଦ୍‌ଘୃଷ୍ଟ, ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିରୂପ ଅଛି । ସର୍ବୋପରି ଅଛି ମୃତ୍ୟୁବୋଧ ଓ ଭଗବତ୍ ଚେତନା । ଏହି ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ ଗୀତିମୟ ଓ

ସୁଲଳିତ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ । ଏଇ କାବ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସାର ସ୍ବର ସହିତ ଶୁଦ୍ଧତରଂସ ବା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ-କାବ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସାର ସଂପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର । ଶ୍ରୀରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ-କାବ୍ୟ ଭାବନାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଳା-କମଳସ୍ବ ଶିଳ୍ପ-ଭାଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚିରନ୍ତନ କାବ୍ୟ-ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ।

ଷଷ୍ଠ ଦଶକର ଦ୍ବିତୀୟାଦିଂ ତାଙ୍କର କବିତା ରଚନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହିକାବ୍ୟ ଭାବନା ସାମାଜିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାବୋଧକୁ ନେଇ ଯାହାପ୍ରକାଶ କରିଛି । ମାତ୍ର ସେଥିରେ କବି-ସତ୍ତ୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ନିଃସଂଘ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତି-ସାପେକ୍ଷଭାବ ପ୍ରକଟିତ । ତେଣୁ କବିତା ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆଲୋପ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ବରତୋକ୍ତି । ପ୍ରତିଟି କବିତାରେ ଭରି ରହିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନୀତ ଅନ୍ଧ-ର ଓ କାର । ‘କେତେ ଦିନର’ (୧୯୬୨)ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ‘ଅନେକ କୋଠରୀ’ (୧୯୬୭) ‘ସନ୍ଦର୍ଭ-ମୃଗୟା’ (୧୯୭୧) ଓ ‘ସପ୍ତମ ରତ୍ନ’ (୧୯୭୭) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କବିତାରୁ ଏହିନିକଟ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦୀର୍ଘିକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମିଳିଥାଏ । ‘କେତେଦିନର’ ଯଦିଓ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କବିତା ପୁସ୍ତକ, ତଥାପି ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଦରଦା କବିପ୍ରାଣର ପରିଣତ ଚିନ୍ତା-ଚେତନା ନିହିତ ।

ଶ୍ରୀ ରଥଙ୍କ କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଷଷ୍ଠ ଦଶକର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଅଷ୍ଟ-ଦଶକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୀର୍ଘ ପରଶ ବର୍ଷର ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ାଣୀ । ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯୁକ୍ତ, ପ୍ରେମ ଓ ରଞ୍ଜିତ ସଂପର୍କିତ ଭାବଧାରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କବିତା ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି । ଶୁଣିଶୁଣି କବିତାର ଭାବଗୁଣ ଉଚ୍ଚରେ କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି—ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ, ଅର୍ଥ ହୀନ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର । ତେଣୁ କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନାର ଅଦୃଶ୍ୟ ଦଂଶନରେ ଚିତ୍କାର କରିଉଠିଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ମନେହୁଏ—ଶ୍ରୀରଥଙ୍କର କାବ୍ୟସ୍ବର ମୁଖ୍ୟତଃ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ପିଣ୍ଡିତ ଏକ ଅଶ୍ରୁ-ସଜଳ ଆକେଷ୍ଟା ! ଏ ସତ୍ୟ ‘କେତେଦିନର’ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ‘ସପ୍ତମ ରତ୍ନ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କବିତାରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିହୁଏ ।

‘କେତେଦିନର’ କବିତା ପୁସ୍ତକରେ ‘ବାଘାବଲୋକନ’, ‘ଲଣ୍ଠନ’, ‘ଗରୁଡ଼’, ‘ଭୟ’ ଓ ‘ଶଲ’ ଆଦି କବିତାରୁ ଏହାର ପରିଚୟ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠିଛି । କାବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସଂପର୍କିତ ସଂଶୟାତ୍ମକ ଜୀବନଜିଜ୍ଞାସା ନିମ୍ନେ ‘ସପ୍ତମ ରତ୍ନ’ ବୋଲି ଦୁଇପୁରୁଷ ଓ ଦ୍ଵିଧାତ୍ରୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ମଣିଷର ଭାବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କ କବିତାର ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଵର । ଏଇ ଭାବ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଅବହତ ହେଉ ହେଉ କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଝି ଛେଟିଛି । ଏହା ଫଳରେ କବି ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ନିଃସଙ୍ଗ ବ୍ୟର୍ଥତା-ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟଦେଇ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି କରିଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କବିତାରେ ମୃତ୍ୟୁଚେତନା ଅମୋଦ । ଏହି ମୃତ୍ୟୁବୋଧରୁ ଉଦ୍ଧରଣ କରିଦିବାର ପ୍ରୟାସଦୃଶ୍ୟ ଓ ଦ୍ଵିଧାତ୍ରୟ । ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ କବିତାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଉଦ୍ଧରଣୀୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲଭି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଏହି ଉଦ୍ଧରଣୀୟ-ସମତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ମନେହୁଏ । ଶ୍ରୀ ରଥ ନିଜର ଉଦ୍ଧଟ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ସଂପର୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସଚେତନ ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁକାତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମିକାର ନିବିଡ଼ ଆଶ୍ରେ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁର ପଦ ଧରି ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଗୁଣପଟରେ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁର ଲୋମଶ ହାତ ତାଙ୍କୁ କବଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।

‘ଅନେକ କୋଠରୀ’, ‘ସନ୍ନ୍ୟାସ ମୃଗୟା’ ବା ‘ସପ୍ତମ ରତ୍ନ’ର ଯେ କୌଣସି କବିତାରୁ ଏହାର ପରିଚୟ ମିଳେ । ‘ବାଘଶିକାର’ ଏକ ଘାସ କବିତା ଓ ଏଥିରେ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁବୋଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ।

“ବାଘ ଆସେ ଗଳି ଗଳି
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିଳିନାହିଁ

ଗିଳିବାକୁ ତମର ଶରୀର
ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଘ ଦେଖିପାର”

[ବାଘ ଶିକାର]

ଏ ବାଘ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ‘ସନ୍ନ୍ୟାସ ମୃଗୟା’ରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକାତର ବିଚାରଭାବନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଛି । ସବୁଠି ଯେପରି ସେଇ ମୃତ୍ୟୁର କଳାଗ୍ରଜ ଓ କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଏ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସଚେତନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ‘ହେମଲତାର ମୃତ୍ୟୁ’, ‘ପବନ’, ‘ସନ୍ଧ୍ୟା’, ‘ମାଷ୍ଟାଣୀ’, ‘ହୃଦୟ-ଶୂନ୍ୟ’, ‘ବାକ୍ୟ’, ‘ଅନନ୍ତ ଶୟନ’, ‘ଅଦୃଶ୍ୟସକାର’ ଓ ‘କଳାହସ’ରେ ମରରେ ଚିତ୍ତସିକାଜନିତ ବେଦନାବିଧି କବି-ବାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂବେଦନଶୀଳ ପାଠକର ହୃଦୟ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଛୁଇଁ-ଛୁଇଁ ଯାଏ ।

“କି କଦର୍ଥ ସ୍ବପ୍ନ ମୋତେ/ ବାରମ୍ବାର ବାଧା କରୁଥିଲୁ ଶାଇବାକୁ ନାନାଦ୍ରବ୍ୟ/
ଯାହା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ । / ସ୍ବୀଲୋକଟେ ହଲଇତା କାଠହାତ ରାତିସାରା/
ମୋତେ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗିଲି ଓ ମନେ ହେଲା ଆହୁରି ଅନେକ । X X ମୁଁ ବିକୃଷ୍ଟ ମାଛ
ଏକ—ଘର୍ଥସ୍ଥାନେ/ ଅଶୁଭ ସୂଚକ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ ।” (ହୃଦୟୋତ୍ସବ)

“କେଡ଼େ ଲଜ ପଡ଼ିଯିବା ଗୁଣିକାତ ମେଲି,

କେଡ଼େ ଲଜ !

ଲଜଲା ମୁକୁଳା ହୋଇ ପଡ଼ିଯିବା କେଡ଼େ ଲଜ ! !

ଆଶୁ,ରେ ଆଶୁକୁ ଯାକ / ଦୁଇ ଗୋଡ଼ଯାକ ଟେକ ଦେଲି ଗୁଡ଼ି ପାଖକୁ
ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଁ ଦେଲି ଜୟ ଆଡ଼େ/ ଓ ପେଟ ତଳକୁ ହାତରେ ଘୋଡ଼ାଇ
ଦେଲି / କେଡ଼େ ଲଜ, କେଡ଼େ ଲଜ ! ! ! ଯେବେ ସେ ଗୁଡ଼ିଲ ମୋ ଆଡ଼କୁ /
ମୋ ଦେହରେ ଦରଜ ନଥିଲା ।” (ବାଇଁକ୍ୟ)

ଉପରୋକ୍ତ ପଂକ୍ତି ଦୁଇଟିରୁ ଗୋଟିକରେ ମୃତ୍ୟୁର ପଦ୍ୟୁକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟଟିରେ ଶବ୍ଦସଂସ୍କାର
କାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା-ବେଶ୍ କଳାତ୍ମକ ହୋଇ ପାରିଛି କି ଶ୍ରୀରଥ ସମସ୍ତ କବିତା-
ରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ଭିତରେ—
କବିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଃସଙ୍ଗ ଓ ଦିଶିଥିବା ହୋଇପଡ଼ିଛି । କାବ୍ୟ-ପୁରୁଷ
ସତେ ଯେପରି ଏକ ବୃକ୍ । ‘ଅତିଥି ସନ୍ଧ୍ୟା’ ପରି କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ ମୃତ୍ୟୁର ଅନୁଭୂତି
ଥିଲେ ହେଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ପରୋକ୍ଷ । କବି ଶ୍ରୀ ରଥ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
ଚେତନା ଭିତରଦେଇ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଜୀବନର ଚିହ୍ନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଆଜିର
ମଣିଷ ଯଦିଓ ଜୀବିତ— ତା’ ଭିତରର ମାନବିକ ସତ୍ତା ଅବିଚଳ । ସବୁଠାରୁ ଦୃଢ଼ ଓ
ଅବିଚଳ ଦିଶିବ ଏହିଯେ—ଜୀବିତାବି ସେ ମରୁଛି—ମରୁଥାଉଛି ସେ ଜାଣୁଛି ! ସର୍ବଦା
ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ମରଣର ଲାଜ, ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ବିଚ୍ୟୁତ । ସର୍ବଦା ଯେପରି ବିଧବାର
ନିଷ୍ଠୁର ଅନ୍ଧକାର ! !

“ରାତି ପକ୍ଷୀ ରଡ଼ି ଗୁଡ଼େ

ପ୍ରାର୍ଥନାର ପଛେ ପଛେ ମୋର

ତା ରଡ଼ି ଗୋଡ଼ାଇଯାଏ ନଇ ମୁହାଣକୁ ।

ଏବଂ ସେଇ ଶୂନ୍ୟତାରେ   ଯେଉଁଠାରେ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ନାହିଁ
ଦେହହୁଏ ସୂତ   ସୂତ ହୁଏ ନଦ, ବୁଢ଼ା ପହୁରାବାଲର ।”
(କଳାହସ)

“ଆମ ଦେହେ ଫଳ ନାହିଁ/ଓ ଶେ’ରନା ୦ପ୍ ୦ପ୍ ହୋଇ ବୋହୁଯାଏ
ଫେମ ବନ୍ଧା କୁନି କୁନି ଫଟୋ ମାନଙ୍କରେ ।”
(ଧ୍ୟାନକ୍ଷେତ୍ର)

କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ ସଫଳ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛୁ ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟଗର୍ଭ । ଏ ଜୀବନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଜୀବନ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଓ ଅସହାୟ । ଶ୍ରୀ ରଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବୋଧ ନେତୃବାଚକ । ମୃତ୍ୟୁ ଭିତର ଦେଇ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି । ତଥାପି ସେ କାଳ ସଚେତନ । ‘ବର୍ଷାରୁ’, ‘ବସନ୍ତରୁ’, ‘ଅପରାହ୍ଣ’, ‘ସମୟକୁ ଚାଲେଟି ଚାଲେଟିହାଣୀ’, ‘ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଦୃଶ୍ୟ’, ଆଦି କବିତାରୁ ଏହି କାଳ ସଚେତନତା ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ । ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ପ୍ରଭାବରେ ଶ୍ରୀ ରଥ ମୃତ୍ୟୁବୋଧ ସଂପର୍କରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଓ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଯଦିଓ W-Yeats ଓ ଚମାସକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ତଥାପି T.S Eliotଙ୍କର କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛି । ‘The Wasteland’ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ ହେଁ ତା’ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୃଷ୍ଟି ‘ଫୋର୍ କାଟରସ୍’, ‘ଦରକ୍’, ‘ଦ’ ଫାମିଲି-ରି ସ୍କାନଅନ’ ଆଦି କାବ୍ୟ ଓ ନାଟକାବଳୀ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଶ୍ରୀ ରଥଙ୍କର କାବ୍ୟନାୟକ ବୃତ୍ତ । Eliotଙ୍କର କାବ୍ୟନାୟକ ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତ । ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ବାଚକ୍ୟର ସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏଲିଅଟଙ୍କ କାବ୍ୟନାୟକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରାର ଅଚିତ୍ତଚାର୍ଯ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ବୃତ୍ତ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଶ୍ରୀ ରଥଙ୍କର କାବ୍ୟନାୟକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଙ୍କଜା ଯୋଗୁଁ ବୃତ୍ତ ଓ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଶ୍ରୀ ରଥ ଅତିମାତ୍ରାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଚେତନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଧ୍ରୁବସଖା । ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଦୁଃଖ ଜୀବନର ଚରସାଥୀ । ଏ ଜୀବନ ଓ ଜଗତ Valley at deying stars । ‘ସନ୍ଦର୍ଭ ମୃଗୟା’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ରଥ ମୃତ୍ୟୁକୁହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଜାଗରଣ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରୁ ସୁସ୍ପୃହ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାପାଇଁ କାବ୍ୟମାନସ ଆହୁତ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପାରିନାହିଁ । ‘ସପ୍ତମ ରତ୍ନ’ର କାବ୍ୟ ବଳୟ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ

ଅନ୍ଧାର ଉତ୍ତରଣରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଉଠିଛି । ଶ୍ରୀ ରଥଙ୍କର ଏପ୍ରକାର ଜୀବନ-
 ଜିଜ୍ଞାସାର ଉତ୍ସ-ମୂଳ ଏହିଅଟେ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ଏତାଦୃଶ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
 ଆକୁତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ‘ବାଘ ଶିକାର’ ମଧ୍ୟଦେଇ
 ମୃତ୍ୟୁର ଉତ୍ତରଣୀୟ ସତ୍ତ୍ୱକୁ କାବ୍ୟପୁରୁଷ ହମଶଃ ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ କରି ଆସିଛି ଓ ‘ସପ୍ତମ
 ରତ୍ନ’ରେ ତା’ର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖାଦେଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହିନେ—
 ଶ୍ରୀ ରଥ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଚେତନ ହେଲେହେଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁର କବି ନୁହନ୍ତି ।
 ବରଂ ସେ ପ୍ରେମର କବି । କାରଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ମନର ଧର୍ମ ‘ପ୍ରେମ’
 ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି; ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ
 ତାଙ୍କ କବିତାରେ ପ୍ରେମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ । ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ଏ ଦୁଇଟି
 ଚେତନା ଯେପରି ପରସ୍ପରକୁ ମୁହଁକରି ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ସତେ
 ଯେପରି ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଗିଳିଦେବେ । ‘ସମୟକୁ—ଗୁଣ୍ଠେଟି ଗୁଣ୍ଠଗୁଣ୍ଠାଣୀ’
 କବିତାରୁ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିଆଯାଇପାରେ — .....

“ତମେ ମୋ ବିକଳ ଯାହା ଲିଭେନାହିଁ
 ତମେ ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ଯାହା ଶେଷ ହୁଏନାହିଁ ।
 ଅକସ୍ମାତ୍ ମୋ ଦେହରେ ଥରବା ଲକ୍ଷଣ ଦିଶେ ।
 ତମେ ହୁଅ ମେଲାଇବ/ତମ ପେଟ ବର୍ଷା ଓଦା-ବଣ,
 ହସ ହସ ମହାକାଳ/ଲୁଚିଛନ୍ତି ଅସତର୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ।”

ଏଥିରେ ପ୍ରେମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ-ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଚେତନା ସତେ ଯେପରି ପରସ୍ପର
 ସାମ୍ନାସାମ୍ନି — । ସକଳ ଛେଦିତାବୋଧକୁ ଅତିହୀନ କରି ମଣିଷ କିପରି ତା’ର ଅନ୍ତ-
 ସର୍ବସ୍ୱଜୀବନରୁ ଉଦ୍ଧାରି ହୋଇ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳନ ସଂପାଦନ କରିବ— ଏହାହିଁ ସତେ
 ଯେପରି କବି ଶ୍ରୀ ରଥଙ୍କର କାବ୍ୟପୁରୁଷର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାଣୀ ‘ଅନନ୍ତଶୟନ’, ‘ହୃଦୟୋତ୍ସବ’,
 ‘ମାସ୍ତ୍ରାଣୀ’, ‘ଗୁଣୀ’ ଆଦି କବିତାରୁ ଏ ଉକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ବେଶ୍ ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ କରିହେବ ।

ଯଥା :— ସେ ଏକ ପୃଥକ ରତ୍ନ / ତାହାପରି ରତ୍ନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ / ସେହିନଠୁ
 ଆସିନାହିଁ/ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତାରାଙ୍କ ଗୁନ୍ଥା ଆ ତଳେ, ଜଣେ ଆସି ପିନ୍ଧି ଧଳାଶାଢ଼ୀ, ଡୋରୀଆ
 ବୁଝାଇ/କନ୍ଥାଲେଖ ନୀଳଦିଶେ/ଭାସିଯା’ନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ବୋହେଇ ବୋଇତଙ୍କ ସ୍ମୃତି/
 ତା’ର ଧୋବ ଆସି ନିଶ୍ଚଳ ହୃଦରେ X X X X X X X X
 ପୁଣି ସେ ଏକ ପୃଥକ ରତ୍ନ/ଆଜି କିନ୍ତୁ ନିରବ ନିଦରେ/ସେ ଆସନ୍ତି ଦେବାଲଗି

ସେଦିନର ଅଦୃଶ୍ୟ ରୁମ୍ବୁନ/ସେଦିନ ନଦେଇଥିବା ଆଲଙ୍କାର, ଅଳ୍ପ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ କଠି
ହାତ ହଲଇ ଓ ! ସେ ବସନ୍ତ ମୋର ବିଛଣାରେ/ମୁଁ ମନାକରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କହନ୍ତି-
'ଗାଥ ଖାଅ' ଏବଂ ସେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ମଲ୍ଲୀମାଳ/ମୋ ଖଟର ମଶାରି ବାଡ଼ିରେ/ସେ କ'ଣ
ପ୍ରେମିକା ମୋର !"

(ହୃଦୟୋତ୍ସବ)

ଶ୍ରୀ ରଥଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବନାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ 'ନାୟା' । ଏ ନାୟା ଅନ୍ଧାର
ଫିଶିଫି ପ୍ରତିମାର ପ୍ରତୀକ । ପୁଣି ଏଇ ନାୟା ଭିତରଦେଇ କାବ୍ୟସୁରୁଷ ଉପଲବ୍ଧି
କରିଛୁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରବଳତା । ତଥାପି ଏ ମୃତ୍ୟୁଚେତନା ଭିତରଦେଇ ସେ କାଳାତୀତ
ପ୍ରେମର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ।

'ସପ୍ତମ ରତ୍ନ' ବେଳକୁ ଏଇ ପ୍ରେମ ଚେତନା ଅନବଦ୍ୟ ସଫଳତାରେ ମହକି
ଉଠିଛି । କାବ୍ୟସୁରୁଷ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛୁ— ନାୟକ ଓ ନାୟିକା ଦୁହେଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ।
ସେ ଦୁଃସ୍ତ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରେମର ସନ୍ତାନରେ ଗଢ଼ିଯାନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ରଥ ଯଦୃଢ଼ ମୃତ୍ୟୁସଂଚେତନ,
ତଥାପି ମିଳନ ରାଗର ରୂପକାର । 'ସପ୍ତମ ରତ୍ନ'ରେ କାବ୍ୟସୁରୁଷ ମୃତ୍ୟୁର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ
କରିଯିବା ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ । ସେ ସମୟ ସଂଚେତନ, ତେଣୁ ଅନେକ
ସମୟରେ ସ୍ମୃତିକୁ ପାଥେୟ କରି କାବ୍ୟକଳୟ ପ୍ରଧାନ ଓ ସଂପ୍ରସାରିତ । କବିସତ୍ତ୍ୱ
ପଦେ ପଦେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭେଟିଥିଲେ ହେଁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ଓ— ବିସ୍ମାଦ ବେଦନା
ଅମୃତର ବିରହ ବେଦନା — ଏହାହିଁ ଶ୍ରୀ ରଥଙ୍କର କାବ୍ୟ— ସୁରୁଷର ଗଢ଼ ଓ
ପ୍ରକୃତି । ତାଙ୍କର କବିତାରେ ମୃତ୍ୟୁବୋଧ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣାକ୍ଷତ ଜନନୀବନର ସକରୁଣ
ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି; ବିସ୍ମାଦବୋଧ ଅଛି ଏବଂ ସବୋପରି ଅଛି-ମୃତ୍ୟୁଚେତନା ମଧ୍ୟଦେଇ ଅମୃତ
ସନ୍ତାନ କରିବାର ଆକୃତି । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ବିସ୍ମାଦବାଦୀ ବା ମୃତ୍ୟୁଚେତନା-
ଶ୍ରୀୟୀ କବି କହିବା ଯଥାର୍ଥ ହେବନାହିଁ । ସେ ବରଂ ପ୍ରେମର କବି; ମୃତ୍ୟୁର କବି ଏବଂ
ଏ ପ୍ରେମ-ଓ ମୃତ୍ୟୁ-ଅମୃତର ପ୍ରତୀକ । □□□

ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ଅସମାପ୍ତ ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀ

• ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାହୁ

ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରତିଭା । ସହସ୍ରାବ୍ଦୀ ଜୀବନ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସଭ୍ୟତାର ଚିତ୍ରଣ ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ ଶତ ଉପନ୍ୟାସର ଜନକ । ଶୁକ୍ରର ଗୁପ୍ତା, ଦାନାପାଣି, ଲୟ ବିଲୟ, ମାଟିମଟାଳ ପ୍ରଭୃତି ସହର ସଭ୍ୟତାର ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲାବେଳେ ପରଜା, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ହରିଜନ ପ୍ରଭୃତି ସଭ୍ୟ ମଣିଷର ଅତ୍ୟାଚାର ପୀଡ଼ିତ ଜାଙ୍ଗଲିକ ମଣିଷର ଅଶ୍ରୁପ୍ରଳୟ ରୂପ ଚିତ୍ରଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଉଠିଛି । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନାର ସଫଳ ବାଣ୍ଟିବନ୍ଦୁ ରୂପେ, ଆଦର୍ଶ ଓ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ରୂପକାର ଗୋପୀନାଥ ଉପନ୍ୟାସ ଜଗତରେ ନୂତନ ପ୍ରୟୋଗ ପଦ୍ଧତିର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରତିଭା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ସୃଜନଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ।

ବହୁଦା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଆତ୍ମମର୍ଜାରୁ ମଣିଷର ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ପରଜା ଉପନ୍ୟାସରେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରଜା ପରିବାରର ହର୍ଷ, ବିଷାଦ, ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସ୍ୱବହୁମାନ ଚିତ୍ର, ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନାର ଯେଉଁ ବାସ୍ତବମୁଖୀ ଧାରଣା (idea in the term of art) ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଉଠିଛି; ସୃଷ୍ଟି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତାହା ଔପନ୍ୟାସିକ ଜୀବନର ଚରମ ସଫଳତା ଭାବେ ଘେନିଯାଏ; ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ତାହାହିଁ ଉପନ୍ୟାସର ଚରମ ନିର୍ଭର୍ୟ ।

ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ସହଜାତ । ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ନେପଥ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ନୈବ୍ୟନ୍ତକ ରୂପ ସହଜ ମଣିଷର ପାଶବିକ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଜୀବନର ଧାରା ପ୍ରବାହ

ହୋଇଛି । ସୁଷ୍ମା ଗୋପୀନାଥ ଏଠାରେ ନିଜେ ସେହି ପରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ । ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବନ୍ଧିତକରି ସର୍ବଦୃଷ୍ଟା ପରି ସେ ଆକ୍ଷିପ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜାତିର କାନ୍ଦୁଥିବା ପିତା । ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧକାର କୌଣସି ଦିଗଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ ।

ପରଜା ଉପନ୍ୟାସରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ସଂଘର୍ଷର ଡାକ୍ତର ରୂପଟିର ପରିଣତି ହେଉଛି “ବାପ ପୁଅ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହୋଇ କାନ୍ଦଲେ, ରକ୍ତରେ ଲୁହ ମିଶିଗଲା ।” ଏ ପରିଣତି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ହେଲେ ହେଁ ବେଶ୍ ସହଜ ସରଳଭାବରେ ତାର ପ୍ରକାଶ । ଭାରତୀୟ ସମାଜର ମଧୁରତର ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସୁକୁଳାଳ ପରିବାରର ପୁରୀ ସ୍ବପ୍ନ ସଭ୍ୟଜଗତର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଯେ ଧ୍ବଳିଯାତ ହୋଇଗଲା, ତାହା ଉପନ୍ୟାସର ପରିଣତି ହେଲେ ବି ଆଧୁନିକ ମାନବର ନିରାଶା, ଦେହ ଭୋଗର ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ବାସନା ସମସ୍ତ ପରିଜା ଉପନ୍ୟାସକୁ ସଂଘର୍ଷମୁଖର କରିଛି । ସୁକୁଳାଳ ପରିବାରର ମାଣ୍ଡିଆ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ଅସମାଧିକ ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀ ଏହି ସଂଘର୍ଷଟିକୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ତଥା ଗନ୍ତବୀୟ କରି ପରିଣତ କ୍ଷେତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହି ନିରାଶ ସରଳ ପରିବାରଟି କେତୋଟି ସନ୍ତାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ଅଶ୍ରୁମୁଖର ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଶ୍ରୁଳ ପରିସମାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଅଛି । ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ତାହାହିଁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟଭାବେ ଆଲୋଚିତ ହେଉଛି ।

ଝଟଗଦାରେ ପଦ୍ମ ପରି ପରଜା ଘରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଲ୍ଲ ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିଜପଦ୍ମ । ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ୍ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ଭେଟିଛି ଝୋଲ ପାଖରେ, ଯେଉଁଠି ପରଜାର ନିଜ ଗାଧୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁହେଁ ଯାକ ଲଙ୍ଗଳା । ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ୍ ସୁକୁକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଗଲା କାଠ ହାଣ୍ଡିବାକୁ । କହିଗଲା, “ବୁଝିଲୁ ବୁଝା, ତୁ ଯାହା ମାଗିଲୁ ମୁଁ ତା ଦେଇଗଲି । ପୁଣି ମୁଁ ଆସିବି, ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତା ତୁ ଦେବୁ ତ ?” ଏଇ ବକୋଳର ଅସଲ ସ୍ବରୂପକୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଣିଷ ସୁକୁ କେତେ ବା ବୁଝିଛି ? ତାର ସରଳ ଉତ୍ତର— “ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମହାପୁରୁ, ତୁମେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ, ତୁମେ ବାପା ତୁମେ ମା । ମୁଁ କିଏ ନାହିଁ କରବି ତୁମକୁ ।” (ପୃ-୧୭) ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଜମାନ୍ ଜମାନ୍ ପଡ଼ିଲା ସ୍ଥାନର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଝୋଲ କୁଳରେ ଜିଲ୍ଲା ସେ ଖୋଜିଲା ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପରିପୁରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ଧା ଯାଗରୁ କରିଛି— “କୌଣସି

ପକାରର ଥଟ୍ଟା ନକଲକୁ ପାହାଡ଼ର ଝିଅ ହାରିଯିବାର ନୁହେଁ ।” କିନ୍ତୁ ଥଟ୍ଟା କରି କରି ଜମାନ୍ ରମକ ଅପିଲ, ଜିଲର କାନ୍ଧରେ ଦୁଇ ହାତ ରଖିଲେ । ମାତ୍ର ‘ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବଣଦେଶର ଅଭିଆଡ଼ୀ ଝିଅ ସେତେ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ । “ଡେଙ୍ଗା ଲେକଟାଏ X X ଏଇ ମଣିଷଟା ହେବ ତାର ଅଣ୍ଟା, (ପୁରୁଷ, ବର) ! ଛେ !” କିନ୍ତୁ ଜମାନ୍ ର ‘ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ମୋହରେ ଢେଙ୍କା ପଡ଼ିଆଏ, ହୋସ୍ ନାହିଁ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ ।’ ସେହି ରାତିରେ ଜମାନ୍ ର ପଶୁବୃତ୍ତିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଲେଡ଼ାହେଲ ଜିଲକୁ । କାନ୍ଧ ପରଜା ବାଉଁ ନେଇ ଆସିଲା ସୁକୁ ପାଖକୁ । ଜମାନ୍ ର ସ୍ବରକୁ କାନ୍ଧ ଅନୁସରଣ କଲା ମାତ୍ର । ବାପ ହୋଇ ତା’ ସଂସ୍କୃତିକୁ କପରି ବସନ କରି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ସୁକୁଜାନ । କାନ୍ଧ ପରଜା ତାର ଉତ୍ତର ପିଠିରେ ବହନେଲା । ଅନଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କାରେ ସୁକୁଜାନର ପିତୃଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେବେଳେ “ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନ କାଜୋଡ଼ି କଥା ଭାବେ, ଜିଲ ଭାବେ ବାଗ୍ଗା କଥା, ଆଉ ତାର ଭବିଷ୍ୟତର ଘରକରଣ । ସାବୁଜା ବଣର କଅଁଳ ଗ୍ରଛରେ ସମସ୍ତେ ଚେଇଁ ଚେଇଁ ସ୍ବପ ଦେଖନ୍ତୁ ।” (ପୃ-୨୭) କିନ୍ତୁ ଜମାନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ୟାନର ଫଳ ସ୍ବରୂପ ଅଧିକାଂଶ ଆସିଲା ଓ ସୁକୁ ଘରୁ କାଠ ବାହାରିଲା । ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସୁକୁଜାନ । ଜୋରିମାନା ହେଲା ଗୁରୁକୋଡ଼ି ଟଙ୍କା । “ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାପ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ପଶି ବେକ ଧରାଧରି ହୋଇ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ, ଲୁହ ଭ୍ରମ୍ଭାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ମନ୍ଦାକ ସେହପରି ଥୁଆ ହୋଇ ରହିଲା । କୁରୁଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରୁ ପିଣ୍ଡାକୁ ଉଠିଲା ନାହିଁ ।” (ପୃ-୩୦) ଲୁହରେ ଲୁହରେ ବୟାସା ଢଳିଲା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମନ ଢଳିଲା ନାହିଁ । ସାହୁକାରଠୁ ଟଙ୍କା କରଜ ଆଣିଲା ସୁକୁ, ସୁକୁ ଓ ଟିକା ଯିବେ ଗୋଡ଼ । “ସୁକୁଜାନର ଘର ଉପରେ ମାଟିଆ ଚଲ ବସିଲା, ସେ ଖୋଜିଗଲା, ନାୟକ ଗୁଲନ ବାରିକ ଆଉ ଫାଉଲ୍ ଡ୍ରମ୍ ଭାଗ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ।” (ପୃ-୪୬)

ମଣିଷ ତା’ର ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣମାନ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ବରୂପକୁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖେ । ଛୋଟ ପୁଣିତା ପାଇଁ, ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁ ସ୍ବପ୍ନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ । ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ସୁକୁଜାନ । “ମାଣ୍ଡିଆ, ଟିକା, ଜିଲ, ଚିଲ ବାହା ସା ହୋଇଥାନ୍ତେ । ଘର ପାଖେ ଘର ଭୋଲା ହୋଇଥାନ୍ତା । ପାହାଡ଼ ତଳ ଝୋଲ କରେ କରେ ହଲଦୀ ଗର-ଗର ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଧାନ ନଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ।” (ପୃ-୩୩) ତାର ଘରଣୀ ସମ୍ଭାରି ଆଜି ନାହିଁ । ସୁକୁ ଉପରେ, ତା’ର ପରିବାର ଉପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଝଡ଼ ପ୍ରବାହତ ହୋଇଗଲା, ଏ ପରିଣତି ତା’ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପଶୁ ଆଗରେ ବଳି ନଦେବାର କଠୋର

ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୁ, ମଣିଷପରି ମଣିଷ ହୋଇ ବାଟ ଚାଲିବାର ଦୃଢ଼ତାରୁ । ଶେଙ୍ଗଳାଲର ସଂସ୍କୃତି ହେଉପରେ, ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଇଁ ଚାଲିବାର ପିତୃଦ୍ରବ୍ୟର ସ୍ବାଭାବିକ ମୋହ ତା' ପରିବାରକୁ ଛିନ୍ନ କରିଦେଲା ।

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ । ତାର ଅନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଧରର ଆରମ୍ଭ ଏଇଠି । ଦେହ ଭେଗର ପଶୁବୃତ୍ତି ପରଜା ପରିବାରର ସ୍ବପ୍ନକୁ ଧ୍ବଂସ କରି ଦେଲା ସତ, ମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମାଣ୍ଡିଆ-କାଳୋଡ଼ି, ଜିଲ୍ଲା-ବାଗଲର ପ୍ରେମ ଅନୁଭବର ରହାଣୀ ଖୋଜି ଦେହକୁ ଦେହକୁ ସଂଚରିବାକୁ ଲାଗିଲା ।

ପ୍ରେମ ପ୍ରମଦସ୍ବୟ ମନ ଓ ଦୃଢ଼ତା ଘଟିତ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟାପାର, 'ଯାର ମନ ଯନ୍ତ୍ରିକ ରସେ/ତାର ବିନା ତାକୁ ଆନ ନଦିଶେ' ଉକ୍ତିଟି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାନ୍ତ ସତ୍ୟ ହୋଇଉଠେ । ପୁଣି ପରସ୍ପରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନଜନିତ ଶ୍ରାବ୍ଧ, ମାନସିକ ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରେମକୁ ଜଟିଳତର କରିଦିଏ । ଦୁଃଖରେ ଅଟକିଯିବା ମଣିଷର ଉଚିତ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ତା ମଧ୍ୟରେ ସୁଖର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନସିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି । ମାଣ୍ଡିଆ ଓ ଜିଲ୍ଲା ବିଲ୍ଲା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ଜୀବନ ଶେଷ ଅଟକିଗଲା, ନଈ ବନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟିରେ ନରମ ଥଳଟିଏ ଖୋଜିଲା ପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅଟକି ରହିଲା, ଦୁଃଖ ଘୃଷ୍ଣିଗଲା, ଯୌବନର ଚଳନ୍ତା ଦେଉ ଅମାନ୍ୟତା ଲହରୀ ସାଥରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ବନ୍ଦକୁ ।

ମାଣ୍ଡିଆ ଦୁଃଖକୁ ପୋଛିଦିଏ । ସବୁ ଯୁବକଙ୍କ ପରି ସେ ଆଶାର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖେ । ଦୁଃଖ ଭିତରେ କାଳୋଡ଼ି ଆନନ୍ଦର ଜୁଆର ପରି ମାଣ୍ଡିଆର ମନଗସ୍ତରରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଏ । ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଷ୍ପ ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଣ୍ଡିଆ-କାଳୋଡ଼ିର ସ୍ବପ୍ନ ସମ୍ଭାବନା, ଜିଲ୍ଲା ବାଗଲର ଅନୁରକ୍ତ ପ୍ରୀତିସ୍ତୋତ କଲ କଲ ଛଲ ଛଲ କରି ଚୁହାଇଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ । ନାଆଁ ପୁରୁଷର ପ୍ରେମ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଅପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଫୁଲେଇ ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣ ପରି ଉଦାତ୍ତ ଭଙ୍ଗୀରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରସୋଚ୍ଛଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ।

“ଅନାହିଁ ଅନାହିଁ ଭାବୁ ଭାବୁ ମାଣ୍ଡିଆଜାନ ଅଟକି ରହେ, ତାର ଆଖି ଆଗରେ ଧାନ ଉଡ଼ାଇବୁ ଯନ୍ତ୍ରିଭେଦେ ବାରମ୍ବାର ଡାଲି ଗୋଟାଏ ଛବି-କା-କୋ-ଡ଼ି । ଧାନ ଆଉ

କାଳୋଡ଼ି, କାଳୋଡ଼ି ଆଉ ଧାନ, ଘର ଭର୍ତ୍ତି ଧାନ ଆଉ ମନ ଭର୍ତ୍ତି କାଳୋଡ଼ି, ଦୁହଁକୁ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ।” “ନନ୍ଦ ଧାତା ବସାଘରକୁ ଯିବାକୁ ଭାବି ନନ୍ଦ ମଦ ନିଶାରେ ଭୋକିହୋଇ ଘରେ ଶୋଇ ରହେ—ଆଉ କାଳୋଡ଼ିକୁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖେ ।... ତାର କାଳୋଡ଼ି.../ତାର କଳା କଳା ଆଖି.../ତାର ଢୋଲ୍ କାନ୍ଦେ ଗୁଲି ।” ମାଣ୍ଡିଆ ଦେହରେ ତାକତ୍ ଥିଲେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ, ଲଳ ମାତେ । ଅଥଚ କାଳୋଡ଼ି ତା’ର ନିବିଡ଼ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଖୋଜେ । “ସେ ସ୍ତ୍ରୀ, ପେଟର ଭୋକକୁ ସ୍ବରୂପେ ସେ ବୁଝେ ବେଶୀ” “ମାଣ୍ଡିଆଠାରୁ କ’ଣ ଯେପରି ସେ ଚାହିଁଛି, ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ କ’ଣ ଯେପରି ସେ ଖୋଜିଛି ମାଣ୍ଡିଆଠୁ, ଆଉ ପାଇନାହିଁ; ନପାଇ ମନ ଭିତରେ ତା’ର ଅଶାନ୍ତ ରହି ଯାଇଛି ।” “ଅଥଚ ସେ ବୁଝେ, ମାଣ୍ଡିଆକାନି କେତେ ଗଭୀରରୁ ତାକୁ ଭଲପାଏ, କ’ଣ କରିବ ସେ ତା’ ପାଇଁ ।” “ଏଇ ରହି ଦେବା ଭଲ ପାଇବାରେ ଅନେକ କଥା ତାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ, ବଢ଼ିଆଲୀ ଦେହଟା ତାର ଫାଟି ଫାଟି ପଡ଼େ ସତେକ । + + ତାର ଆପଣାର ରକ୍ତ କଲ୍ଲ ପାଣି ପରି ଫୁଟି ଉଠିଛି, ରାତିରେ କିଏ ଯେପରି ମୁରୁରରେ ପାହାଚ ମାରିଛି, ଦୁଲ୍ ଦୁଲ୍ ଦୁଲ୍ ଦୁଲ୍ ।” (ପୃ-୬୫-୭୫) କାଳୋଡ଼ିର ଏଇ ମାନବୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଯାଏ ମଧ୍ୟରେ ତା’ ଦୃଢ଼ପୁର ଶାର୍ବତ୍ୟ, ଯୌନସ୍ବଧାଠୁ ମାନସିକ ହତାଶାବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ଚମତ୍କାରଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି । ଫୁଲ୍ଦେଉଁଦୀ ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧା, ଆଶା-ନିରାଶା ଏବଂ ସ୍ବପ୍ନ ପ୍ରବଣତା ମଧ୍ୟରେ, ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ବାସ୍ତବତାର ଅନୁପ୍ରାଣ କରେ । କାଳୋଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ମାଣ୍ଡିଆର ବଳୁ ଆଲିଙ୍ଗନର ପ୍ରତ୍ୟାଶାରେ ଥାଏ, ଦିନଯାକର ଲହୁଲହୁ ଖଟଣିପରେ, ଝୋଲ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ନିଶାରେ, ମଦଟୋପେ ପିଇ ଶୋଇ ଶୋଇ ସେ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ କାଳୋଡ଼ିକୁ ।

ଏବଂ ବାଗ୍ନାର ବାଗ୍ନତଣ୍ଡୁ ଜିଲି । ସେ ଜିଲିକୁ ଆଶ୍ବାସନା ଦେଇଛି ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବାହାଘର ହେବ । ଜିଲି ବି ମାଣ୍ଡିଆ ପରି ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖେ... “ତା’ର ଘର, ତା’ର ନିଜର ଘର, ତା’ର ଆଉ ବାଗ୍ନର... ସେ ଘର କାମ କରିବ, ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠପଟ ଆଉ କନ୍ଦା ଆଣିଯିବ, ବାଗ୍ନର ତାପ ଭୂଇଁକୁ ଲଉ ଉନ୍ମାରେ ପୁରେଇ ନେଇଯିବ ଉଷ୍ମ ଉଷ୍ମ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଟ ।” ବାଗ୍ନ ଯେତେ ଭାବିଲା, “ନିମେ ପହୁଲ ତାତି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା, ଆଖିରେ ଦଖିଲ ବିଭାଘର ଆଉ ବନ୍ଦନ । ଗାଁର କେତେ ଯାତ୍ରୀ, ବଡ଼କୁ

କିନ୍ତୁ ଲାଗି ଦିଶିଗଲା ସବୁର ମୁହଁ । X X ଆହୁରି କେତେ ମୁହଁ ବାଦରୁଦିଆ ହୋଇ ଦିଶିଗଲେ ।”

‘ସୁ କାକି କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ କେଉଁଦିନୁ ସେ ଦେଖିଲଣି’ ସେ ଟିକା । ଆଉ ବଳି, ଗାଳପତ୍ର ତା’ ପାଖରେ ହୋଇଯାଏ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ । “ତାହାର ଉପରେ ରଙ୍ଗେଲି ଦୁନିଆଁ ଦିଶିଯାଏ, କନା ଗୁଣ୍ଡେ ଲେଖା ପିନ୍ଧି କାନ୍ଦରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଆଉ ବାହୁଙ୍ଗା ପକାଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର ହୋଇ କୁଆଳୁ ଟୋକା ଗୁଲିଯାଆନ୍ତି ସେଥିରେ, ବଳି ବଳି ବୋଲି ପାଗଲ ।” ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ, ସ୍ବପ୍ନ ଆଉ ସମୟ ମିଶିମାଣି ଯାଇ ଗୋଟାଏ ଅନୁଭୂତିମୟ ସଂସ୍ଥିତି, ଏହି ଜୀବନ । ପୁଷ୍ଟ ପଟ୍ଟରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦର କୁଆର ଉଠିଥିଲା, “ଓହୋ ହୋ ଗର୍ବ/ଧାଣ୍ଡା ଧାଣ୍ଡା ମିଶ୍ଟ ।” ଅଥଚ ସ୍ବପ୍ନ ସବୁ ସାର୍ବକ ନହେଉଛି ମଦରା ଅପରାଧରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜମାନ, ସରକସ୍ତ୍ରୀର ଦ୍ବାରା ଦଣ୍ଡିତ ହେଲା । ଜେଲ ନଯାଇ ଜୋରମାନା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆଣି ମାଣ୍ଡିଆ ଗଲା ଗୋଡ଼ । କ.ଜୋଡ଼ିଆ ଆଉ ମନରେ ଆସିଲା ନାହିଁ । ଘରେ ଦ’ଟା ଝିଅ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚାହିଁ ପଡ଼ି ରହିଲେ ।

ବାପ ପୁଅ ଦିନଜଣ ଗଲେ ଗୋଡ଼ । ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତି କାଜୋଡ଼ିକୁ ତା’ ପ୍ରେମରେ କୁଡ଼ୁକୁଡ଼ିକରି ରଖି ପାରିଲା ନାହିଁ । ‘ସୁ ଲେକର ମନ କେବେ ଖାଲି ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ ।’ (ପୃ-୧୦୭) ତା ପାଖରେ “ମଣିଷର ସୁଦ୍ଧା...ସେ ଖାଲି ପାଣିରେ ଗାର ପଡ଼ି ।” (ପୃ-୧୧୦) କାଜୋଡ଼ି ଧୀରେ ଟାଣି ହୋଇଗଲା ବାଗ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ । କାଜୋଡ଼ିର ଏହି ବାଗ୍ଗଲ ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମାକୁ ବ୍ୟଥିତ କଲା । ଜିଲି ଏହା ପ୍ରଥମେ ଅନୁଭବ କଲା । ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦୁର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଣି ଜିଲିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସଙ୍ଗ କରିଦେଲା । “ଜିଲି ଆଉ ବଳି ପାହାଡ଼ର ପ୍ରଜାପତି ମିନା, ପୁରୁଷର ହେମନ୍ତ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ।” X X ପାହାଡ଼ୀ ଝିଅ “ଭାରି ପରଶ୍ରମୀ ସତ, କନ୍ଥୁ ସବୁ ପରଶ୍ରମ ତାର ପୁରୁଷ ପିଲାକୁ ଆବୋରି ଧରି ।” କାଉ ପରଜା କନ୍ଥୁ ପୁଷ୍ଟପରି ଆସେ । ସେ କୁରୁପ ହେଲେ ବି ମଣିଷ । ପୁରୁଷର ଦେହ, ମନ ଜିଲିର ସାନ୍ଦିଧ୍ୟ ଲେଡ଼େ । ତଥାପି ଜିଲି ଅଶା ହରାଇ ନଥିଲା, ବଞ୍ଚିଥିଲା ସ୍ବପ୍ନରେ ହେଉ ପଛେ । ସ୍ବପ୍ନ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାର ରହା-ଟିକେ ପାଇଥିଲା ଜିଲି ।

ରକ୍ତ ନାଚରେ ସମସ୍ତେ ବିଭୋର । ନାଚର ତାଳେ ତାଳେ ପଶୁ ବୃତ୍ତି ଚେଇଁ ଉଠିଲା ଯେତେବେଳେ, ‘ଜିଲି ଆଖି ଉପରେ କାଜୋଡ଼ିକୁ ଗୁଡ଼ିରେ ଟେକିନେଇ

ବାଗ୍ନଜାନି ଗୋଟାଏ ଅଡ଼େ ଧାଇଁ ପଲେଇଗଲା ।” ଜିଲି ସେମିତି ନାଚୁଛି, କୋଣାର୍କର ଅପରୂପା କନ୍ୟାପର । ଦେହରେ ସାରାସର କାକର ଲଦିହୋଇ ଗଲଣି, ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ମଦସ୍ନେହରେ ଅଚେତହୋଇ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା, “ସ୍ବପ୍ନ ଭିତରେ କାଜୋଡ଼ିକୁ ସେ ଉଠୁଲିଆ ଟେକି ନେଇଥିଲା । X X ମାଂଡ଼ିଆ ଜାନି ସ୍ବପ୍ନରେ ହିଁ ବଞ୍ଚେ, ସ୍ବପ୍ନହିଁ ସେ ପାଏ ।” (ପୃ-୧୭୮) ଜିଲି ବୁଝି ସାରିଥିଲା, ତାର ସବୁ ହଜି ଯାଇଛି । କାଜୋଡ଼ି କାନ୍ଦୁଥିଲା, “ତା’ର ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲେ ବାଗ୍ନ ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ।” (ପୃ-୧୯୫) ଅଥଚ ଶିକାରକୁ ଯାଇ ମାଣ୍ଡିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଝୋଡ଼ିଗଛ ଉପରେ ପ୍ରତିରେ କାକ ଧରି ଥିଲା କାଜୋଡ଼ିକୁ । ମାଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ବାଗ୍ନ । ରାତିରେ ମଦନଶାରେ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲାବେଳେ ବାଗ୍ନ ଉଠୁଲିଆ ଟେକି ନେଇଗଲା କାଜୋଡ଼ିକୁ । ମାଣ୍ଡିଆର ସ୍ବପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା । “ଏପାଖେ ମାଣ୍ଡିଆ, ସେପାଖେ ଜିଲି ଲୁଚେଲି ଲୁଚେଲି ଉନ୍ନତାନି କାନ୍ଦିଲେ ।” ଚୈତପଟ୍ଟ ମାଣ୍ଡିଆ ଓ ଜିଲିର ପ୍ରେମକୁ ଟଂକୁରା ଟଂକୁରା କରିଦେଲା । ସମଗ୍ର ଉପନ୍ୟାସର ଏହାହିଁ ଶୀର୍ଷଭାଗ (climax) । ଭଲ ଭଉଣୀ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅସମାଧିତ ପ୍ରେମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଣତ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଡାକ୍ତା ! ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖକ ଏହି ସ୍ବପ୍ନା-ରୂପ ଭଲ ଭଉଣୀ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରଣୟକୁ ପୁଣି କରି ନାହାନ୍ତି । ମଣିଷତ୍ବ ଓ ଗୌରବତା (humanity and sexuality) ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ଫସ୍ତେଡ଼ିୟ ପ୍ରେମଚେତନା ‘ଲିବିଡ଼ୋ’ (Libido)ର ଭାବଧାରାକୁ ଔପନ୍ୟାସିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ସଫଳରୂପେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର । ଏଇଠି ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଜିଲିର ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଆବୋରି ବାଗ୍ନ ପାଇଁ ପଡ଼ିରହିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା । କାଜୋଡ଼ିକୁ ଫେରି ନଯାଇବାର ଅବସନ୍ନତା ମାଣ୍ଡିଆକୁ କଥା କଥାକେ ସାହୁକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର ମନ୍ଦକୁ ବୁଝାଇଦେଲା । ଏହି ବ୍ୟର୍ଥତା (frustration)ରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଣତର ଜନ୍ମକାତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଜିଲିର ଦେହକ କାମନା, ତତ୍ତ୍ବନିତ ଅମତ୍ତ, ସାହୁକାର ସହୃଦ ସଂପର୍କ; ମାଣ୍ଡିଆର ବିଦ୍ରୋହ ମନୋଭାବ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ହୃଦୟ, ବ୍ୟର୍ଥତାର ଏକ ଏକ ବାହ୍ୟରୂପର ପରିପ୍ରକାଶକ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ।

ବାଗ୍ନ ବିନା ନିଃସଙ୍ଗ ନିଃଶୂନ୍ ଜିଲିର ମନ, ଖାଦି ଆଉ ଖଦୀର ଅଭାବକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ସ୍ବାନ ଭଉଣୀ ବିଲକୁ ନେଇ ବାହାରିଲା ରୋଟ୍ ପାଇଟିକୁ । “କିନ୍ତୁ କେତେଦିନ ? ପଛଆଡ଼େ ରାମୀ, ଆଗରେ ବଳିଷ୍ଠ ପଶୁ ଅଭିସାର । ଦୂର ଦେଶ, ଅଚିହ୍ନା ଭୂଇଁ, ମୁରବିଜ ନାଲି ଆଖି ଏଠି ନାହିଁ, ସମାଜର ଭୟନାହିଁ ।” (ପୃ-୨୭୮)

ଏବଂ ଏପଟର ବ୍ୟର୍ଥତା ଜିଲ୍ଲିକା ଟାଣିନେଲା ଗୁମାସ୍ତାବାବୁ ପାଖକୁ । ଦେହର ଭୋକ ଆଗରେ ଲଜ, ସଂକୋଚ, ବହୁଦିନର ସଂସ୍କାର ହାର ମାନିଲା । “ଜିଲ୍ଲି ମନରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ଦେହରେ ଶାନ୍ତ ।” (ପୃ-୨୭୨) ଏହି ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତିରେ ଜିଲ୍ଲି ବେଦନ୍ତର ଉପକ୍ରମ ଦେଇଛି । “ନିରୋଳାରେ ଜିଲ୍ଲି ବଲ୍ଲି ଆପଣା ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଶ୍ରୁଳି ଦେଖନ୍ତୁ ।” (ପୃ-୨୭୩) ଦେହ ଭୋଗର ଚମତ୍କାର ମାନସିକ ବିଶେଷତାରେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ କୃତନ୍ତ୍ର ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଶୀୟ । ଆଲୋଚକ ରାଜକଣୋର ମିଶ୍ର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—“ଆମାସ୍ ହାଡ଼ିକି ଭଲ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଅଧୋଗତି ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ । ଜିଲ୍ଲି, ବଲ୍ଲି (ପରଜା), ସୁନ (ହରିଜନ), ଓ ସଖା (ସହର ଗୁମ୍ଫା) ନରକକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ପରିସ୍ଥିତିର ତାଡ଼ନାରେ ।” ଏ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲି ବଲ୍ଲି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି । ଏ ଖବର ତା ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । ସୁକୁଳାନ୍ତ ଜମି ବନ୍ଦା ତେଲ, ନିଜେ ଗୋଡ଼ରୁ ମୁକୁଲିଲ, ଝିଅ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆଣିଲା ଏବଂ ଉକ୍ତା ସଂସାରକୁ ପୁଣିଥରେ ବାନ୍ଧବାର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଲା । ବଲ୍ଲି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୁ ନିନ୍ଦାକାଳି ଘରେ ଆସି ରହିଲା, ସେ ଦିନ ଜିଲ୍ଲିର ମନ, ଦେହ ଫମ୍ପା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଭୋକରେ ଅଧିକ ଛଟପଟ ହେବାରେ ଲାଗିଲା । “ନିରୁଚିଆ ନିରମାଣି ଜୀବନ ଭିତରେ ଶୁଷ୍କ ଶୁଷ୍କ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦି’ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ପାଖ ଆଉଜି ଆସିଥିଲେ, ଅଜି ଜଣକର ଘର ପୁଣି, ଆଉ ଜଣେ, ଯେଉଁ ବାଟରେ ସେଇ ବାଟରେ ।” (ପୃ-୩୦୩) ସର୍ବ ପ୍ରଦରଶୀରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ସାହୁକାର ସହିତ ସଂପର୍କ ରଖିବାରେ ଜିଲ୍ଲିର ଏ ବ୍ୟର୍ଥତା, ଏ ଅପୁଣ୍ୟତା ମୁଖ୍ୟତ ଦାୟୀ । “ସେ ପରଜା ଝିଅ । ତା’ର ରାଜିରେ ଘର କରବ । + + ସେ ଧାନ୍ତୀ । ତା’ର ହସ ଫୁଲି ଦରକାର, କାଦଣା ନୁହେଁ ।” (ପୃ-୩୦୪) କର୍ମ ଆଦର ହସ ଫୁଲି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲି ତୋଡ଼ା ସାହୁକାରର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଶୀକାର ହେଲା । ଏବଂ ହଜିଲ୍ଲି ଆନନ୍ଦକୁ କେତେକାଂଶରେ ଫେରିପାଇଲା । ଦୁଃଖ ଭିତରେ, ଅସୁଖ ଭିତରେ ସୁଖର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିବା ମଣିଷର ସାଧାରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ।

କାହିଁ ପରଜା, ବିଚର କୁରୁପ ବୋଲି ତା ପାଇଁ ଧାନ୍ତୀ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ସେ ବହୁ ଦିନରୁ ଦେଖି ଆସୁଥିଲା ଜିଲ୍ଲିକୁ ନେଇ ସୁଖ ସ୍ବପ୍ନ । ବିବାହ ବୟସ ତା’ର କେବେ, ଗଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଅଥଚ ସେ ଜିଲ୍ଲିର ପିଣ୍ଡ ଧରିଥିଲା । ସେଦିନ

ସାହୁକାରର ଧାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଦେଖି ମନ ତା'ର ବିଦ୍ରୋହକର ହୁଏ । ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଧା କର୍ମର ଖବର ପାଇଲ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ବରୂପ ଜିଲ୍ଲା ସାହୁକାରର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା । ଜିଲ୍ଲାର ଏ ପଦନର ନେତାମାନେ ତାର ପହୁଲ ଜୀବନର ପ୍ରେମ, ଯାହା ବହୁଦିନରୁ ଲୁଚି ରାଜ୍ୟରେ । ପହୁଲ ପ୍ରେମର ଅସମାଧିତ ପ୍ରଣୟ ବାହାଣୀର ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପାନ୍ତର ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ?

ମାଣ୍ଡିଆ ଜନ୍ମିଥିଲା ଅନେକ ଦିନ । ତାର ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧା ଓ ପରେ ଆତ୍ମହତ ନୀତିରେ ସାହୁକାର ଜମି ଜବରଦସ୍ତ ରଖିଲା । ସାହୁକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେଶ୍ କର ମାଣ୍ଡିଆ ବିଦ୍ରୋହ ମନର ପରିଚୟ ଦେଲା, ମାତ୍ର କେଶ୍ରେ ସେମାନେ ହାରିଗଲେ । ପୁଞ୍ଜିବାଦ ପାଖରେ ଗରିବ ମୁଲିଆର ଶକ୍ତି ବା କେତେ ? ଭଉଣୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତନର ମଞ୍ଜି ସାହୁକାର । “ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜିବାକୁ ଭଲପାଏ କିନ୍ତୁ ଘରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିବାକୁ ଭଲପାଏ ନାହିଁ । ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେଇ ଖେଳ ଖେଳି ଗଢ଼େଇଦେବାକୁ ଭଲପାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖେ ଫାସରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଖୋଜେନାହିଁ ।” (ପୃ-୪୮) ତାର ଦାନବ ଯୌବନ ମଣିଷର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀକାର କରେନାହିଁ ।

ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସୁକୁଠାରେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀବାଦର ଗୀତ ବିସ୍ତାରିତ କରିଥିଲେ, ତାହାହିଁ ଉପନ୍ୟାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଫେରି ଆସିଲା । ମାଣ୍ଡିଆର ବିଦ୍ରୋହାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ମାର୍କସିୟ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନାରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ତାରଉଚ୍ଚାନ୍ତ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ (evolutionary theory) ପରି ପିତୃ ପିତାମହର ସଙ୍ଗୀତଶାସ୍ତ୍ର ମନୋଭାବ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲା । ସେମାନେ ସାହୁକାର ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିବେ ଓ ଜମି ଫେରାଇ ନେବେ ।

କିନ୍ତୁ ସାହୁକାର ବାପ ପୁଅ ତିନିଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତିନିଟା ଗୋଇଠା ଲଦି ଦେଲା । ରାମ ବିଶୋଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜୁ ଦୁଇଟି । ଜିଲ୍ଲା ଦେଖି ବାପ, ପୁଅ ଚିତ୍ତରେଇ ଉଠିଲେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଉପହାସରେ ପରଜାମାନଙ୍କ ବନ୍ଧ ବିଦାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା । “ହଁ ଜିଲ୍ଲା । ଆଉ ଗୋଟାଏ ବିଲ୍ ଅଛି ପରା, ତାକୁ ବି ଆଣି ମତେ ଦେଇଯାଅ...” (ପୃ-୪୮) ଏହି ଅଶ୍ରୀଳ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟରେ ମାଣ୍ଡିଆ ବଣର ଜନ୍ମ ପାଲଟିଗଲା । “ଅଧର୍ମ କର ଭୂମି ନେଲୁ ସିନା ସାହୁକାର ଭୋଗ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଭୋଗ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ।” (ପୃ-୪୯) ଏଇ ପଦେ କଥା ଓ ଟାଙ୍ଗିଆ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାହୁକାରର କଳ୍ପସିତ ଆହ୍ୱାନ,

ତାର ଯୌନ ଲଳଣୀ ଅତ୍ୟୁତ ଥାଉ ପଛେ, ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା । କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାର ମନ ସେମିତି ତାଙ୍କା ପଡ଼ିରହିଲା । ମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେମ, ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରଣୟର ଦୁଃଖଦ ପରିଣତ “ଆମେ ମଣିଷ ମାରିଛୁ, ଅମୃତ ଯୋଗୁଁ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ସେହି ଦଣ୍ଡ ଦିଅ” ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଅତ୍ୟୁତ ଡୁମ୍‌ପର ଦୂର ଚାଲିଲା ନିଶ୍ଚୟ ।

ଜଥାପି ଯୌନଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଉପନ୍ୟାସ ଦଟିତ ଦଟଣା, ଦୁର୍ଦ୍ଦଟଣା, ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍‌ ଚନ୍ଦ୍ରାବୃତ୍ତି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଗୋପୀନାଥ ମାଣ୍ଡିଆ, ଜିଲ୍ଲା ଜୀବନର ଅସମାଧିକ ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀ ପରାପ୍ତେକ୍ଷୀରେ ଉପନ୍ୟାସକୁ ପରିସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି । ମାର୍କସଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମୀ ଇସ୍ତାହାର ଓ ରାନ୍‌ସୀଙ୍କ ମାନବବାଦୀ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାରର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ପରତାକୁ ଅଶ୍ରୁମୁଖର କରିଛି । ସୁକୁ ପରିବାରର ବିପ୍ଳବ, ଅଶ୍ରୁ ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ମୂଖ୍ୟ ସଂଗୂଳନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର ଅପୂର୍ବ ଚିତ୍ରବୃତ୍ତି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ, ଅସମାଧିକ ହେଉପକ୍ଷେ, ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରଣୟ ଓ ଜଟିଳତା ବ୍ୟର୍ଥତା ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଂଶିକ ପରିଣତ ସଂପର୍କରେ ଯେପରି ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରୟୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ପରଜା ଜାତିର ଏ ମହାକାବ୍ୟର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ।

The business of the novelist is not to relate great events but to make small ones interesting

—Arthur Schopenhauer—

ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟିକ

ଆବେଦନ

• ଲଳିତ କୁମାର ଲେଙ୍କା

ଅସ୍ମତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ହୁଏ ଭୁବିମଳ । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବେଦନ ରହିଛି । ତାହାକୁ ଚିନ୍ତା ଭାଗରେ ବିଚିତ୍ର କରାଯାଇ ପାରେ ଯଥା—ରାଜନୀତିକ ଆବେଦନ, ସାମାଜିକ ଆବେଦନ ଓ ପୁରସ୍କୃତମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଆବେଦନ । ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ, ଓଡ଼ିଆ-ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା, ସମ୍ବଲପୁର କଚେରୀରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନିବାସନ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ । ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ପର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ଗଣବନ୍ଧୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଦାର୍ଶନିକ କବି ନୀଳକଣ୍ଠ, ସମାଜ-ସେବା ହରିହର, ଐତିହାସିକ କୃପାସିନ୍ଧୁ, ନାଟ୍ୟକାର ଓ ଗାଥା କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଗାଳ୍ପିକ ତଥା ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ବରେଣ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାରେ ଏହି ଯୁଗଚେତନାକୁ ବିଶେଷ-ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ।

ଜାତୀୟତାଚୋଧର ମାର୍ମିକ ସ୍ୱର ଝଙ୍କାର :—

ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତସ୍ୱର ହେଉଛି ଜାତି ପ୍ରାଣତା । କାବ୍ୟ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଶିଶୁସାହିତ୍ୟ, ନାଟକ ଓ ଇତିହାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟ ଚିତ୍ରିତ କରିବା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ । ରାଧାନାଥୀ ସାହିତ୍ୟର ବିଜାତୀୟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଉନ୍ନତ ଜାତୀୟ ଭାବକୁ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଉଦ୍‌ଗ୍ରୀବ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ।

ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀକୂଳରେ ବଟବୃକ୍ଷମୂଳେ ପଣ୍ଡିତ ମାଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ଶପଥହେଲା—
 ସରକାରୀ ଗୁଳିଟି ଗୁଳି ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶକୁ ଯେପରି
 ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଛେ ମଲ୍ଲବେଳେ ତାହାଠାରୁ ଉନ୍ନତତର ଭାବରେ ଦେଖିବା—ଏହାହିଁ
 ସ୍ୱର୍ଗର ଦେଉଳ ଡାକି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗର୍ଭର ଦେଶ ପ୍ରାନ୍ତ ଓ ଆସ୍ତେସ୍ତର୍ଗ ଜନିତ
 ସେବା ମନକୁଛି । “କଟକର ଶିଳାସେତୁ” “ଝଣ୍ଡଗିରି ଶିଖରେ” ଇତ୍ୟାଦି କବିତା
 ଓ “ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା” ଏଇ ଦେଶ ପ୍ରାନ୍ତର ଏକ ଅମର ଆଲୋଚ୍ୟ । ବନ୍ଦୀ ଅଲ୍ଲବେଳେ
 ଦେଶପ୍ରାଣ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶୋକାଭିଭୂତ ହୃଦୟରେ ପରିପ୍ରକାଶପଟେ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା,
 ବନ୍ଦୀର ସ୍ୱଦେଶ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୃତିରେ । ତାଙ୍କ କବିତାର କେତୋଟି ପଦ ଉଦାହରଣ
 ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯାଇପାରେ— “ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ/ ଦେଶବାସୀ ଗୁଲି
 ମାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ।” X X X “କାତରତା ସିନା କାପୁରୁଷ ପଣ / ବାର ମାରେ
 ଅବା ମରେ କରି ରଣ ।”

ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମାଳକଣ୍ଠ
 ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ କମ୍ ନୁହେଁ । ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ବିଚାରକଲେ
 ଆମ ଆଖିଆଗକୁ ଗୁଲିଆସେ ତାଙ୍କର ଅମରକୃତ “ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଡମ ପରିଣାମ ।”
 ଏହି ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ନୂତନ ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ।
 ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱସ୍ତବାଦୀ ଓ କଷ୍ଟ ସହସ୍ତ୍ର । କାବ୍ୟ ଓ କବିତା ସୃଷ୍ଟିରେ
 ତାଙ୍କର ଜାତୀୟତା ଭାବର ଅତୁରନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ । ଝଡ଼ ବର୍ଷ ।
 ରାତିରେ କବି ଅତୀତ ଦିନର ରୋମଞ୍ଚନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଣାର୍କେ କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟ-
 ମରେ । “କୋଣାର୍କେ”ର ରାମଚଣ୍ଡୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଂଶରେ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟତା ଫୁଟି
 ଉଠିଛି । “କେଉଁ ରାଜକରୁ ଆସିବୁ ! କହ ବତାସୀ ମୋରେ / ଓଡ଼ିଆ ବୋଇତ ଖବର
 କିଛି ଆଣିବୁ କରେ ?”

ସେ ଅତିତକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କର । ଯେଉଁ ଦେଶର
 ନର ନାରୀ ତା’ର ପୁଅ ସ୍ୱାମୀକୁ ମସ୍ତକର ଭାଲପଟରେ ବିଜୟ ସିନ୍ଧୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇ
 ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦିଏ ଓ ନିଜର କବଳ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖେ ସ୍ୱାମୀ ରଣ ଜିଣି ଫେରିବା
 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ସେହି କ’ଣ ଏହି ଉତ୍କଳ ? ‘କବସ୍ତ ଫିଟାଇ ତରୁଣୀ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ୟବାସରେ/ରଣ
 ଜିଣି ଆସି ବାନ୍ଧବ କାଲି ଗୁଡ଼ିବ ଘାରେ ।’

ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ବରେଣ୍ୟ କବି, ନାଟ୍ୟକାର, ଶିଶୁସାହିତ୍ୟିକ ତଥା
 ଜାତୀୟ ଚେତନାରେ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର । ସେ କଲ୍ୟାଣରାଜ୍ୟରେ

କିରଣ ନ କରି କିରଣ କରିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସ୍ୱାଧୀନରେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ କୃତ୍ତି ଲୋକପ୍ରାଣତାର ପ୍ରତିରମ୍ଭ । କଳିକା, କଶ୍ୟପ ଓ ଫାଲ୍‌ଗୁଣୀ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଗାଥା କବିତାର ଗୋଟି ଗୋଟି ନମୁନା । ଯାଅ ହେ କୁଶଳେ, ଆ-କା-ମା-ବୋଇ, କବିତାରେ କବି ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରଣ କରିଅଛନ୍ତି—
 “ସରଗୁ ବଳିଏ ଜନମ ଭୂମିର ହେଲେ ତଳେ ଅପମାନ/ ସିଂହ ଗରଜନେ ଉଠିବେଟି ମାତ କୋଟି କୋଟି ତା ସନ୍ତାନ” । (ଯାଅ ହେ କୁଶଳେ)

ଐତିହାସିକ କୃପାସିନ୍ଧୁ, ମିଶ୍ରଥିଲେ ଜଣେ ନୀରବ ସାଧକ । କାବ୍ୟ, କବିତା ଓ ନାଟକଆଦି ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟତାର ପ୍ରୋତ୍ସାହି ନୀରାସ ରୁହାଇ ଦେଲେବେଳେ କୃପାସିନ୍ଧୁ, ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଣ୍ଡିତ ଇତିହାସ ରଚନାରେ ମନ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ରଚିତ କୋଣାର୍କ, ବାରବାଟୀ ଓ ଉତ୍କଳ ଇତିହାସରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତନ୍ତ୍ରତା ତଥା ଜାତୀୟତାର ସଜ ବସନ କରିବାକୁ ଶତଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ।

ଓଡ଼ିଶା ଘରେ ଘରେ ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳ ଜାତୀୟତାବାଦର ବାଗ୍‌ସି-
 ବହୁ ରୂପେ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟାର ପୃଷ୍ଠାମାଧ୍ୟମରେ ସୁପରିଚିତ ହେଲେହେଁ ଗୀତିକର, ଗାଳ୍ପିକ ଔପନ୍ୟାସିକ ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜନ ସମାଜରେ ବେଶ୍ ଅଦୃତ । ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଆଦର୍ଶକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ । ‘ଉଠକଂକାଳ’ ତାଙ୍କର ଏକ ଜାତୀୟବାଦୀ କବିତା । ତାଙ୍କର ବଙ୍ଗାସିଧା, କଣ୍ଟାଫୁଲ, ହେ ମୋର କଲମ, ଆଦି କବିତା ଜାତୀୟତାର ବାଗ୍‌ସିବହୁ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଶପାଇଁ ଜାତିପାଇଁ ଯଦି କାମ ତାଙ୍କର କରିବାର ବାକି ତେବେ ମଲ୍ଲପରେ ତାହା ପୁରଣ କରିବେ— ପୂରଣ କରିବି ଆଉ ଥରେ ଆସି / ସାଗରୁ ଜଳଦ ବାରିପରି ।”

ସଂକ୍ଷପରେ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟିକ ଜାତୀୟତାବୋଧର ସ୍ଥୂଳ ପରିପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର ।

ବୈପ୍ଳବିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି—ସୂକ୍ଷ୍ମ ସରୁବେଳେ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ଶ୍ରୀମଣ୍ଡିତ କରେ ଓ ସମାଜରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ । ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ଉଭୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ପଦଧ୍ୟାନ

ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସଂଗ୍ରାମୀଭାବେ ସେମାନେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ସ୍ବାଧୀନ ଚେତା ହୋଇ ଦେଶକୁ ସ୍ବାଧୀନ କରିବା । ତେଣୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀସ୍ବାମୀନୟରେ ବିପ୍ଳବ ଦେଖା ଦେଇ-
ଥିଲା । ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରେ ! ୧- ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ ଓ
୨- ବିଦେଶୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିପ୍ଳବ ।

ସେତେବେଳେ ଆମ ସମାଜରେ ଥିଲା ବାଲ୍ୟବିବାହ । ପୁରୁଣାକୁ ଧରିରଖିବା ଜିଦ୍, ନିଶ ନରଖିବା, ଲୁଙ୍ଗି ନପିନ୍ଧିବା ଇତ୍ୟାଦି କୁସଂସ୍କାର । ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ “ମାଳମାଣ୍ଡାଣୀ” ଏକ ଶୋକାତ୍ମର ବାଲ୍ୟବିବାହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ମାଲର କରୁଣ ଅଫଳପି । ଅଛୁଆଁ ହେବୁ, ନିଶ, ମୋ ନିଶ ପ୍ରଭୃତି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏହି ନିଶ ନରଖିବା, ଲୁଙ୍ଗି ନପିନ୍ଧିବା ଓ ପୁରୁଣା ଚଳଣୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡାକ୍ ପ୍ରତିବାଦ ।

ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚିତ ହେଉ ନଥିଲା ତେବେ ବହୁତ ଲେଖାଲେଖି ଶୁଲିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ରାଜପୁତ କାହାଣୀ ରୂପରେ । ଉତ୍କଳର ଅତୀତ ରୋମଞ୍ଚନ କରିବା ଭଳରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ୧୪-୯-୧୯୨୧ ମସିହା ସମାଜରେ କହିଥିଲେ ।

“ସହବା ସେ ସବୁ ଧରି ପଥରର ଗୁଡ଼ି ଚରିତ୍ର ନଥିବ ଏ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ।”

ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ‘ଅଭିରାମ ସିଂ କବିତାରେ, —

ସିଂହ ପିଲା ହୋଇ ଶୂଗାଳ ପରାଏ, ରହୁଛି କୋଟରେ ନିକ/ନିକଗାଁ, ନିକଗାଁ ବନସ୍ତରେ ବଇର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖି ।’

ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର ଏହି ବୈପ୍ଳବିକ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାରକୁ ଅତି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଦେଶରେ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ଅସନ୍ତୋଷ ସ୍ବେଦବଜ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି—

“ଧାନ ମିଳୁନାହିଁ.....ଅସନ୍ତୋଷରେ ମାଗ/କଳ୍ପ ଗୁଣିଆଡ଼ରେ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ / ହେ ଅଭିଶପ୍ତ ଆଜି ଏତେବେଳେ ଜାଗ/ସେତେ ଯହିଁ ଅଛୁ ଅଧିକିଆ ଦରିଶିଆ ।”

କୃତୀର ଶିଳ୍ପ ସପକ୍ଷରେ ଓ ଯନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିପ୍ଳବର ସ୍ବର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଗଳ୍ପ “ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼” ।

ଅତନ୍ତ୍ରୀୟ ଚେତନାର ସ୍ତ୍ରୀରଣ :—

ସୁଦୂର ଗିରିକନ୍ଦରରୁ ତଟିନୀ କଳ କଳ ନିନାଦ କରି ଝରିଆସି ମିଶିଯାଏ ଉତ୍ତଳ ଚରଙ୍ଗାୟିତ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଧରେ । ସେହିପରି ସଂସ୍କାର ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ନାନୁଭୂତିରୁ ହିଁ ଜନ୍ମନିଏ କବିତା କିନ୍ତୁ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପରିସମାପ୍ତି ଅଦିତ୍ୟବୃଦ୍ଧବୋଧରେ ହିଁ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ । କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାଧକବୃନ୍ଦ ସଂଗ୍ରାମର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଦେଶସେବାରେ ବ୍ରତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବିଭ୍ରାବନ୍ଦନାକୁ ଗ୍ରସ୍ତ ପାରି ନାହାନ୍ତି । ଏ ଯୁଗର କବି ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସାରଳା ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଜାର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରା ଯୁଗୀୟଚେତନାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ସ୍ବାଭାବିକ ।

ସମାଜସେବା, ଦେଶପ୍ରାଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କର ଶତ କଷ୍ଟାଘାତରେ ମଳିନ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ତାଙ୍କର ମର୍ମାନ୍ତର ବେଦନାକୁ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭ୍ରାଙ୍କ ପଦ କମଳରେ ।

“ମୁଁ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ମୋର ସାମାନ୍ୟ କାମନା

ପୁରୁ ମାତଃ ବାକ୍ୟଦେବୀ ତୋହର ପ୍ରସାଦେ ।”

ପଣ୍ଡିତ ମାଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଥମେ କେତୋଟି ଇଂରାଜୀ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ମର୍ମାନୁବାଦ କରିବା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟମାନସକୁ ସ୍ବତଃ ଚେତୁଚେତନା ପଶି ଆସିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଅର୍ତ୍ତବାଣୀ, ପ୍ରଶ୍ନବାଣୀ, ଭକ୍ତବାଣୀ, ଆତ୍ମବାଣୀ, କାହାକୁ ବସିଛି ଲୁହ, ଉପାସନା ପ୍ରଭୃତି କବିତା ଏହି ବିଭ୍ରାବୋଧ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ସେ ପ୍ରଶ୍ନବାଣୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି —

“କାହିଁ ଅଛ କାହିଁ ଅଛ, କେଉଁ ଶୂନ୍ୟଦେଶେ

ମହାସ୍ଥିତି ଅନୁଭବେ, କି ଶୂନ୍ୟ ବିକାଶେ ।”

ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ରଚୟିତା ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତାରେ ଏହି ଅଦିତ୍ୟବୃନ୍ଦାଚନ୍ଦ୍ରାଧାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତାଙ୍କର “ଅରୁଣ” “ଦିଆଯିବ ନାହିଁ” ଇତ୍ୟାଦି କବିତାରେ ଏହି ଭାବନା ସ୍ପଷ୍ଟ । ଯଥା—

“ତା ମଧ୍ୟେ ଦେଖିଲି ମୁହିଁ ଗୋ ପ୍ରୀତି ପସରା

ହସ ହସେ ତଳୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାପି ବ୍ୟୋମ ଧରା ।” - (ଦିଆଯିବ ନାହିଁ)

ଏହି ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ବକୁ ଆନୁଭବ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସୁନ୍ଦରମୟ । ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ବାଳକ ତଥା ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁମନ କଳିକା ।

ସତ୍ୟବାଦୀର ଶେଷ ରଶ୍ମୀ ଗୋଦାବରୀର ମହାପାତକ କବିତାରେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଯୁଗେତନା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ! ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସାରରେ ଘୂନ-ଜନ୍ମକୁ ବିଶ୍ବାସ କରି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁପରେ ବି ଏ ସମାଜର ସେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବେ । ଏହି ଆଶାବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଘୂନ ଜନ୍ମ ଲାଗି ।

ପ୍ରେମାନୁଭୂତି ଓ ଆଦର୍ଶବାଦ:—

ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ପ୍ରେମାନୁଭୂତିକୁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପରେ ଯଥା (କ) ଦେଶ ପ୍ରେମ (ଖ) ମାନବୀୟ ପ୍ରେମ ଓ (ଗ) ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କେତେଟି ସାହିତ୍ୟକୃତି ବିଶ୍ଲେଷ୍ୟ । ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ପ୍ରେମାଦର୍ଶ ଥିଲା ଗଭୀର ଓ ସମାଜ ସଚେତନ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସଂପନ୍ନ । ଏହି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରେମାନୁଭୂତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି । ରାଧାନାଥୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଲୋକଚକ୍ଷୁରେ ନିହିତ ପ୍ରେମର ଅସଫଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ।

ତତ୍କାଳୀନ ଯୁଗରେ କିଛି ନୂତନ ଆଲୋଚପାତ କରିବା ଥିଲା ଏହି ଯୁଗୀୟ କବି ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟ । ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁନେଇ ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଶମାତୃକାକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା, କାବ୍ୟ ଆଦି । ତା'ପରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମାନବିକ ପ୍ରେମଧର୍ମର ସୁନ୍ଦର ଅଟ୍ଟାଳିକା । ଯାହା କୌଣସି ଆଘାତରେ ମଳିନ ହେବାତ ଦୂରର କଥା କାଲର କରାଳ ଗତିରେ ସେ ପ୍ରେମ ହେଉଛି କାଳଜୟୀ, ମୃତୁଞ୍ଜୟୀ । ଏହି ସ୍ବର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମର ଅବଗାହନ କଲେ ମଣିଷ ପବନ ହୁଏ । ଏ ପ୍ରେମରେ ଦୈତ୍ବିକ ମିଳନର ଆଶାନାହିଁ ଏଥିରେ ଅଛି ଶୂନ୍ୟତା ଓ ପବନତା । ଏହା ପଣ୍ଡିତ ମାଳକଣ୍ଠଙ୍କ ମାୟାଦେବୀ ଓ କୁମାରସଂହିତାଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଠିକ ଭାବେ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ । ଏଠି ଅଛି ମନସହ ମନ, ହୃଦୟ ସହ ହୃଦୟ ଓ ଆତ୍ମା ସହ ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧନ । ଏ ପ୍ରେମ ସର୍ବଜନଦୃଶ୍ୟ ଅନାବଳ ଚର ଶାଶ୍ବତ ପ୍ରେମ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲେଖକଙ୍କ କୃତିରେ ଏହି ପ୍ରେମର ସ୍ବାସର ଜାତୁଲ୍ୟମାନ ।

ତୃଣସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ । ଏହି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ ଅତି ସରଳ ତରଳ ଭାବରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ହୋଇଥାଏ । ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ହୃଦୟର ଅମୂଲ୍ୟମଣି, ବିଜ୍ଞେଦଭରା, ଜଗା, ସୁଦ୍ଧି କିଶଳୟ, ଆଲେଖିକା ପ୍ରଭୃତିରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

ଏ ସଂପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ—ବିଭିନ୍ନ କବିଙ୍କ ଲେଖନରୁ—ସ୍ବାଦେଶ ପ୍ରୀତି—“ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ତାର ଏକା ସିନା

ପରହୃତେ ଜାଣ ପ୍ରାଣ (ଧର୍ମପଦ-ଗୋପବନ୍ଧୁ)

ମାନସାୟ ପ୍ରେମ—‘ଆସା ଗୋ ପ୍ରେୟସି ତେଜ ରକ୍ତ ମାଂସ ତନୁ/ଅନୁସର

ଅସ୍ଥମୁହିଁ ରହୁ କେତେ ଦିନୁ ।’ (ପ୍ରେତାସା ପ୍ରେମିକ-ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର)

‘ତରୁଣ ତରୁଣୀ ପରାଣ ପଲକେ/ମିଶାଇ ପରାଣ ଅନନ୍ତ ସୁଖ/ଗଗନ ମେଦିନୀ ଶକତି ସେବିକା ଦିଶଇ ବିଜୁଳି ତମକ ଲେଖେ’ (କୋଣାର୍କ-ନିଳକଣ୍ଠ ଦାସ)

ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି—ଗୋଦାବରୀଙ୍କ ଲେଖନରେ ପ୍ରକୃତିରାଣୀ ଅପଞ୍ଚ ଶୋଭାମେଲ ଠିଆ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କର କବିତା କାବଳି, ପ୍ରବାସ-ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସାୟାନ୍ତେ ଅବକାଶ ଚନ୍ଦ୍ରା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯଥା—ଉଜୁଳି ପଡ଼ୁଛି ବନ ନିରୁଦ୍ଧ ସକଳ

ମୃଦୁ ବଂସେ ଦୋଳୁଅଛି ପତ୍ର ଫୁଲଫଳ (କାକଳି)

ଲେଖକଗଣଙ୍କ ମାନବଧର୍ମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା:—

ସତ୍ୟବାଦୀୟୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାର ହେଉଛି ଗଣମୁଖୀ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାରର ପୃଷ୍ଠଳ ପରିପ୍ରକାଶ । ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ଭାବଧାରାକୁ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଲା ଏହି ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାର । ତେଣୁ ଏମାନେ ରୂପ ଦେଲେ ଏଇ ମାଟିର ଧୂଳି ଧୂସରତ କୃତ୍ତବ ଧୂଆଁର ମନଃଚାଟିଆ ସ୍ବର, ତନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଲୁଗାଚୁଣା, ବିଭିନ୍ନ ପାହୁଡ଼, ନଦୀ ଓ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣେଷ୍ଠରେ ଏକ ମାନବିକ ଆବେଦନ ଦେଇ ଲୋକ ଅନ୍ତରର ବିଶ୍ଳେଷଣ ।

ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଦେଶାନୁରାଗ ସହିତ ବିଶ୍ବ ପ୍ରୀତିକୁ ଉଚ୍ଚାକୀରତ କରିବା । ତେଣୁ ଏହି ବାଣୀକୁ ସରଳ, ତରଳ, ସ୍ବାସା ବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟଦେଇ

ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କଥା ଓ କୁସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ରଚନା କଲେ ସଂସ୍କାରଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସମଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠିଛି ।

ଲୋକସେବା ଥିଲା ଏହି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବ୍ରତ । ଏମାନେ ଥିଲେ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ସେବକ ଯେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଢାଳି ସମବେଦନା ଜଣାଇ ପାରୁଥିଲେ । କାବ୍ୟ ଜବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଧନ, କି ଦରିଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ଏହି ଜବିମାନଙ୍କର ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହି ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଗଣସାହିତ୍ୟ ବା ଜନ ସାହିତ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ମାଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ଭାବର ଗଭୀରତା ଓ ଉତ୍ତମ କଳ୍ପନା ବିଳାସରେ ତାଙ୍କର କେତେକ କାବ୍ୟ ଜବିତା ରୁଚି ମନ୍ଥ ।

ଲୋକ ଗାଥାରେ କିପରି ଅନାବଳ ମାନବିକ ସ୍ପର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ତାର କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇପାରେ । ମାଆ ପୁଅର ଅନାଳିନ ସ୍ନେହକୁ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ସୁଦୂର କଳିକତାରେ ରହି ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି—

“ମାଆ ବସି ଭାଷୁଥିବେ ଦୂର ପରବାସ କଥା

ଯାଅ ବାବୁ କହୁଦେବେ ସେନେହେଁ ଆଉଁସି ମଥା ।” (ଯାଅ)

“ଲୁଗାରେ ହଳଦି ଲଗାଇ ଗୁଡ଼ୁଥିବେ ଜନନୀ

ପିଠାପଣା ଖାଇ ନଥିବେ ସୁଖେ ଆଜି ଭାଗିନୀ ।” (କୋଣାର୍କେ)

ସମାଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର (କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ)

“ଦରମାଟା ମିଲେନାହିଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାହିଁ

ଠିକ୍ ସାତେ ଦଶଟାରେ ଅଫିସ କେ ଯାଏନାହିଁ ।”

ସଂସାରର କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୁଳିବାଦ, ଆଦର୍ଶବାଦ, ଜାତୀୟବାଦ, ଗଣବାଦ, ମାନବବାଦ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାବାଦକୁ ନେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ହୋଇଛି ବିଭବଶାଳୀ । ଜନମାନସରେ ଜାତୀୟତାବୋଧ ପାଇଁ ଏ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଗାଇଛି ଅଶେଷ ପ୍ରେରଣା । ପ୍ରେମ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଶୁଦ୍ଧତା, ଦୃଢ଼ତା, ଆଦର୍ଶବାଦ ତଥା ପୌରୁଷର ଏକ କମଳାୟ ପରିପ୍ରକାଶ । ଏ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଜନସାହିତ୍ୟ ବା ଗଣସାହିତ୍ୟ । ସତ୍ୟବାଦୀ କର୍ମୀଙ୍କ ଆୟୋଗୁର୍ବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ହୋଇଛି ବୌଦ୍ଧିକତା ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନ୍ୟାତ୍ମର ଏକ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ । □□□

ସଂପ୍ରତିକ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ କବିତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ

• ଶ୍ରୀ ସୁନାମଣି ରାଉତ

ଆମ ଶିଶୁସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ସୁଦୃଢ଼ ପରଂପରା ରହିଛି, ତାହା ଆମଗାଁ ଅଥବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁମୁଣ୍ଡ ବୃନ୍ଦା ବରଗଛର ଚେରଠାରୁ ଆହୁର ପ୍ରାଚୀନ । ଏବେକି ସଞ୍ଜପହରେ ଆଇମା'ର ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଆମ ପିଲାଏ ଅଗଣା ଉପରେ ମେଲିବାନ୍ତିବାର ଦେଖାଯାଏ । ରଜା ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କଥା, ବୃନ୍ଦା ଅସୁରୁଣୀ କଥା, ପଣ୍ଡାଗଜଜର କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ନକରନ୍ତି ସତରେ ! “କଲୁଗାବେଣ୍ଟ କଥା” କହୁ କହୁ ଆମ ଆଇବୁଡ଼ୀ ପଦଟିଏ ଯୋଡ଼ିଦିଏ —

“ଦେ' କମାର ଦେ ଦା', କାଟେ ଦାସ/ଖାଉ କାଳିଗାଈ ଦଉ ଦୁଧ/ଖାଉ ମିରିଚ ଦଉ ଶିଙ୍ଗ, ଖୋଲେମାଟି / ଗଡ଼ କୁମ୍ଭାର କଲସୀଗୋଟି / କାଡ଼େ ପାଣି ଧୁଏ ଥଣ୍ଡା / ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁଗାବେଣ୍ଟ ।”

ଶିଶୁ ଏଇମିତି ସହଜ ସରଳ କଥାବସ୍ତୁକୁ ବେଶ ଭଲପାଏ । ଆଇବୁଡ଼ୀର ଏଇ ସବୁ ମନଗଢ଼ା କଥା କାହାଣୀ, କବିତା ହେଉଛି ଆମ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳଉତ୍ସ । ଏଗୁଡ଼ିକ ନିରର୍ଥକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ିଉଠିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସରଳ ଶିଶୁପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ, ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁକବିତା ଦିନେଇ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ଦାନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଲେଖନୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁଷ୍ପଳ ହୋଇଉଠିଛି । ଶିଶୁସାହିତ୍ୟର ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଥାର୍ଥ ଶିଶୁସାହିତ୍ୟ ପଦବାର୍ତ୍ତା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଶୁଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଏମାନଙ୍କ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଚଉପଦୀ, ଚଉତିଶା, କୋଇଲି, ବୋଲି ପ୍ରଭୃତି ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ଛୁଇଁମନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ଅଧିକ୍ଷ୍ଟ ହେବନାହିଁ । ସେହିପରି ଆଧୁନିକ ଶିଶୁସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଗତି ଓ ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଉତ,

ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ବାଳକୃଷ୍ଣ କର, ଗୋଦାବରୀ, ପଣ୍ଡିତ ଭସେନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ରପାଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନ ଆମର ପ୍ରାଚୀନରଣୀୟ, ମଧ୍ୟଯୁଦ୍ଧନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ବାଳବୋଧ, ଶିଶୁବୋଧ, ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ ନାନାବାୟାଗୀତ, ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମମାମୁଁ, ଫୁଲଗୁଞ୍ଜା, ଉ, ସପନସୁଖ; ମଧ୍ୟକୋଷ ପ୍ରଭୃତି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶିଶୁସାହିତ୍ୟ (କବିତା)ର ବିକାଶ ପଥକୁ ସୁଗମ କରିଛି । ଏହିସବୁ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁର ନୈତିକ ଗୁଣବୃଦ୍ଧିର ବିକାଶ ଦିଗରେ ସହାୟ ହୋଇ ଆସିବ । ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ସାବଲୀଳ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଶିଶୁର ପ୍ରକୃତ ମନ-ପ୍ରାଣ୍ଡିକ ଦୃଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ମିଳେନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନପ୍ରମ, ନୀତିପଦଦେଶ, ହାସ୍ୟରସର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ଏହି ସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଷ୍ଟ କରୁଛି । ବିଗତ ଦଶନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ କବିତାର ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିକାଶର ପ୍ରଭୁତ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହେବନାହିଁ ।

ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବୟସ କ୍ରମେ ସାଂପ୍ରତିକ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ କବିତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି-ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ । ତାହା ହେଲା ୧) ପ୍ରାକ୍-ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର (Pre-Primary Stage), ୨) ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର (Primary Stage) ୩) ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର (Secondary Stage) ।

୧) ପ୍ରାକ୍-ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର (Pre-Primary Stage):—

ଏହା ୧ବର୍ଷରୁ ୫ବର୍ଷ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । କଅଁଳ ଶିଶୁକୁ ଶୁଆର ଦେବା ପାଇଁ ଅଥବା ଖୁଆଇ ଦେବାପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୁଢ଼ୀମା' ବା ମା'ମାନେ ଯେଉଁ ନିରର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ସମ୍ବଳିତ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର କବିତା । ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କର ବହୁ କବିତା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଅର୍ଦ୍ଧେ ଶିଶୁକୁ ବୋଧ କରିବାପାଇଁ ଆମ ମା'ମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି— “ସୋଓରେ ବାଇଆ ସୋଓ / ଯେଉଁ କଥାରେ ବହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ସେଇ କଥାରେ ଶୋଓ ।” X X X / ବାଇଆ ମା'ଯେ ନଖାଏ କୁଣ୍ଡା ପୁଅ ଅବେଇଛି ନଂଗଲ ମୁଣ୍ଡା / ପୁଅକୁ ଶାଢ଼ୀଲ ଘୃତ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧୁଛି ଖାଇଲ ନାଲ ମୁଣ୍ଡରେ ।

ସାଂପ୍ରତିକ ଶିଶୁ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖନୀ ଭୂମିକା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ' ଡଃ ପ୍ରସନ୍ନକୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର ଅନ୍ୟତମ ।

୨) ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରାର (Primary Stage)—

ଏ ପ୍ରକାର କବିତା ମୁଖ୍ୟତଃ ୫ ବର୍ଷରୁ ୧୧ ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ପଢ଼ି ଶିଖିବା ଯାଏ ଯେଉଁ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ଥାଏ ସେଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନସିଦ୍ଧି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏପ୍ରକାର କବିତା ବେଶ ଖୋଲା ଯୋଗାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ହିତୋପଦେଶ, ପ୍ରକୃତି ମୂଳକ, ରଞ୍ଜିତମୁକ୍ତିୟ, ହାସ୍ୟ ରସ ମୂଳକ, ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ସବୁ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଥାଏ । ସହଜ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ, ସରଳତରଳ ଭାବ ଏବଂ ସ୍ବର ଲଘୁରର ଲଳିତା ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର କବିତା ଚୁକ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇଛି ।

କ) ହିତୋପଦେଶ— ପିଲାମାନେ ଦୁନିଆର ସୁଖଦୁଃଖ ଏବଂ ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଭିଜ୍ଞ । ବିଶେଷତଃ ଏ ବୟସର ସ୍ଥାନସ୍ଥାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ବାପା ମା' ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନେ ବହୁ ଜାତଉପଦେଶ ଦେଇଥାଆନ୍ତି । ସାଂପ୍ରତିକ ଶିଶୁ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ବରର ଅନୁସରଣ ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠୁଛି—

ଟିକିଏ ହସ ମୁହଁରେ ଫୁଟି ମନର ବ୍ୟଥା ନିଅଇ ହରି/ଟିକିଏ ବିଷ ଦେହରେ ପଶି
ଯାତନା କେତେ ଦିଅଇ ଭରି । / ଟିକିଏ କଥା ପାଇଁକି ସିନା ଦେଶଦେଶକେ
ଲଗଇ କଲି, ଟିକିଏ ନିଆଁ ଉଡ଼ିବ ଯେବେ ମହାନଗଣ ଉଠିବ ଜଳି ।”

(ଝମ୍ବୁକା-ରାମକୃଷ୍ଣନନ୍ଦ)

ଏପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ବହୁଳ ପରିଲକ୍ଷିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦୟନାଥ ପଡ଼ଙ୍ଗୀ, ରାମକୃଷ୍ଣନନ୍ଦ ନଦୀଆ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ବୟୋଲୋକ୍ୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇପାରିଛି ।

ଖ) ପ୍ରକୃତି ମୂଳକ— ଶିଶୁ ଭଲପାଏ ଆକାଶର ଚଢ଼େଇ, କୁନିକୁନି ଛେଲିଛୁଆ, ବନାମର ସରୁକଲଟାପତ୍ର, କୁକୁକୁ ଝରଣା, ପୁନେଇର ଜହ୍ନ, ଗାଁ ମାଟିର ଫୁଲଫଲ ଆଉ ଏକମିତି ପ୍ରକୃତିର ଅନେକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପରିବେଶକୁ । ସେହିପରି ସେ ଏକାକିଆ

ଥିଲବେଳେ ଉଡ଼ୁନା ପ୍ରଜାପତି ଆଡ଼େ ଅଥବା ଫୁଟିଲ ଫୁଲ ଯାଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମନକୁ ମନ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ହୁଏ— ତା' ମନ କଥା ସବୁକୁ ମୁକୁଳା ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ ବଖାଣି ବସେ । ଶିଶୁ ସାହୁତ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ରଚନାର ଆସ୍ତବ ନାହିଁ— ଝିଲିମିଲି ଖରା ଫୁଲଫୁଲ ନାଚେ ଝିଲିଝିଲି ବାଆ ଖେଳଇ/ ବାଡ଼ି ବଢ଼ିଗୁରେ ଗହଳତା ଯାର ସୁଆଦିଆ ଫଳ ଫଳଇ/ ଜାତିଜାତି ଫୁଲ ନେଥିନେଥି ହୋଇ ମହମହ ଯହୁ ବାସେରେ / ମୋ ଜନମଭୁଇଁ ମା' ପରି ସେଇ ଗାଁ ମାଟି ମୋର ହସେରେ । (ଗାଁ ମାଟି ମୋର ହସେରେ— ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ପୋଥାଳ)

ଏଇମିତି ରାଶିରାଶି କବିତାର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ ।

ଗ) ରତ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ— ଛ'ରତ୍ନର ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଶିଶୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଜବନ୍ନ ହୋଇ ଉଠିଛି । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟରେ, ଶିମିଝିମି ବର୍ଷାର ନୃତ୍ୟଭୂମିରେ ଶୀତ ପ୍ରଭୃତି ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଚଳଚଞ୍ଚଳତା ମଧ୍ୟରେ ସଂପ୍ରତିତ ଶିଶୁ କବିତା ନୂତନ ଛନ୍ଦ, ଅଭିନବ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଶବ୍ଦର କୁହୁଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

“ଗୁଇଁ ଗୁଇଁ ଝର ଟାଉଁଟାଉଁ ବାଜି ଝାଉଁ ଝାଉଁ ମଥା ଘୁରିଲ / ଗୁଇଁ ଗୁଇଁ କେତେ ହାଉଁପାଉଁ ମନ ବାସିପଖାଳକୁ ଝୁରିଲ ।”

(ଖରା- ବଟକୃଷ୍ଣ ସ୍ଵାଇଁ)

ଘ) ହାସ୍ୟରସ ମୂଳକ— ହସିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି । ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳରେ ଅଥବା ବାହାରର ପରିବେଶ ଭିତରୁ ହସର ବହୁ ଖୋରାକ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ । ଅଜାଆଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଶଶୁର ଘରେ ଜୁଇଁର ହଟହଟା ଇତ୍ୟାଦି ବସ୍ତୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏ ପ୍ରକାର ରଚନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଥାଏ । “ଆଇ ଦିନେ ହାଇମାରି କଥା-ଟିଏ କହୁଲେ/ ପିଲାମାନେ ବସିପଡ଼ି ଚପ୍ ଚପ୍ ପହୁଲେ/ ପାଟିଭୁଣ୍ଡ କଲେ ଭୂମେ ଜାଣି ଥାଆ ଚାଲି ଯିବି ନହୁଲେ / X X X / ବଲେଇକୁ ମାରିବାକୁ ଅଜାଲୁଟି କାହ୍ନୁପରେ ଚଢ଼ିଲେ/ ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କ ଖସିଗଲା ଦୁମ୍ କର ତଳଟାରେ ପଡ଼ିଲେ/ ଅଜାଆଇ ମଜାଦେଖି ପିଲାମାନେ ହସିହସି ଗଡ଼ିଲେ ।” (ସୁନାପିଲ')

ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟାପକ ମହେଶ୍ଵର ମହାନ୍ତି, ବଟକୃଷ୍ଣ ସ୍ଵାଇଁ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇପାରେ ।

ଢ) ପୁରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ :— ପୁରାଣର ବାର ଓ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଗଢିବାପାଇଁ ଆମ ଶିଶୁକବିତା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଗାଥା ଛଳରେ ଏହିସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଶିଶୁର ଗୁରୁତ୍ୱିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କେବଳ ଖୋଲା ଯୋଗାଇଛି ତା' ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିଶୁ କବିତାର ପରିସରକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିଛି ।

୩) ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର (Secondary Stage)

ପିଲାମାନଙ୍କ ବୟସ ବଢିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ । ଦୁନିଆର ବହୁ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ । ୯ ବର୍ଷରୁ ୧୪ ବର୍ଷ ପିଲାଏ ଏହି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶାତ୍ମ-ବୋଧକ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ଉପାଖ୍ୟାନ, ପୁରାଣ, ବୀରକ୍ତ ଗାଥା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଜର୍ଜରିତ ବହୁ ବିଷୟର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଥାଏ ।

କ) ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ :— ସରଳ ଶିଶୁପ୍ରାଣରେ ଦେଶପ୍ରୀତିର ମମତା ଭରିଦେବ! ଆମ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁସାହିତ୍ୟର ଅଭାବ ନାହିଁ ।

“ବାପୁ ରାଜକର ଛୁଆ ଯେତେ ଆମେ/ଆସରେ କରିବା ପଣ, / ବାପୁ ପରି କାମ କରି ଏ ଜଗତେ/ରଖିବା ଦେଶର ନାମ । (ବାଘମାମୁଁ)

ଖ) ସମସ୍ୟାମୂଳକ :— ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସରଳ ଭାବିଥାଉଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ସରଳ ନୁହନ୍ତି । ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ବଡ଼ମାନେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଥାନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ ଖାସ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଖର । ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ସମାଜର ବହୁ ସମସ୍ୟା ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ପୁଣି ଛପି ଯାଇଥାଏ । ସେଇ ଚିନ୍ତାକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରାଇ ସମାଧାନର ବାଟ ଆଣିଦେବା ହେଉଛି ସଂପ୍ରତି ଶିଶୁ କବିତାର ମୃତ୍ୟୁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଉତ୍ତେଜ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଚାରି ବାପା ମା' ଅଥବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଉଠୁଛି, ପବନ କାହିଁକି ବହୁଛି, ତଡ଼େଇ କାହିଁକି ଉଠୁଛି, ମାଛ କାହିଁକି ବୁଢୁଛି, ତା' ସାଥୀରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଗଣ୍ଡିକ ପିଲାଟି କାହିଁକି

ଦୁଃଖପାତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଯାଦୁକାରୀ ଉଦ୍ଭଟ ପରିକଳ୍ପନା ଶିଶୁର ସରଳ ମନକୁ ବୁଲି-
ପକାଏ । ସଂପ୍ରତି ଶିଶୁସାହିତ୍ୟରେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର କବିତାମାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ
ଶିଶୁ ମନରେ ସମାଧାନମଳକ ଏବଂ ଦରଦାୟକ ଭାବ ଉଦ୍ବେକ କରାଯାଇଛି ।

ସଂପ୍ରତି ଶିଶୁକବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଜର ବହୁ ସମସ୍ୟା ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି ଶିଶୁର
ସରଳ ମନରେ ସେଇସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଫଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ତା'ର
ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । ଏଥିରେ ଶିଶୁ ତା' ନିଜ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟର ସମସ୍ୟା
ସଂପର୍କରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିଆ ଗଢ଼ିବାର ପରିକଳ୍ପନା ପୋଷଣ
କରିଛି । ପାରଂପରିକ ରଚନା ଶୈଳୀ ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରାବଳୀକୁ ବଦଳାଇ ଏବର
ଶିଶୁକବିତା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ଶିଶୁର ମାନସିକ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱିକ ବିକାଶ
ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ । ଗୋଟିଏ
ଶୋଷଣମୁକ୍ତ, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାର ଚିନ୍ତା ସଂପ୍ରତି ଶିଶୁକବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ
ନୂତନ ମୋଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହେବନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମ ଶିଶୁର
ପୃଥ୍ବୀକୁ ଆମ ପୃଥ୍ବୀଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରି ଗଢ଼ିତୋଳିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ
ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିଛି, ସେଇ ଶିଶୁସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଓଡ଼ିଆ ଥରୁଟିଏ ଚିନ୍ତାକରନ୍ତୁ !!

Poetry is "the suggestion, by the imagination of noble
grounds for the noble Imotions."

—John Ruskin—

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକାଙ୍କିକା

● ପ୍ରସନ୍ନ କମାର ବସଲ

ମୌଳିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକାଞ୍ଚିକା ପୁଣ୍ୟାଙ୍ଗ ନାଟକର ସ୍ବଦ୍ବ୍ୟାପ୍ତତା ମାତ୍ର । ଏହାର ପରିସର ନିଜାନ୍ତ୍ର ସ୍ବଦ୍ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ କେବଳ ମାତ୍ର ଇଙ୍ଗିତର ଅବଲମ୍ବନରେ ଏହାର ଦ୍ରବ୍ୟ-ସଂଶୟ-ବିମୁକ୍ତି ଛବି ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ । ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ବର କବିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ପୁଣ୍ୟାଙ୍ଗ ନାଟକର ସମକକ୍ଷ । ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ପଟଣା, ଶ୍ରବ୍ୟ, ସଂସ୍କାର ବା ଜୀବନର ଖଣ୍ଡଶତ୍ରୁ ରୂପ ଦେବାରେ ନାଟ୍ୟ କୌଶଳ ଚିତ୍ରୁତ ପରି-ସରରେ ଦ୍ବି-ପକ୍ଷ ସହଜ ଓ ଏକାଞ୍ଚିକାର ସ୍ବଲ୍ପପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସହଜ ନୁହେଁ । ତଥାପି ସ୍ବଦ୍ବ୍ୟାପ୍ତ ଗଳ୍ପ ନିଜ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଳାୟ ରଖି ଉପନୟାସର ଖଣ୍ଡିତ ରୂପକୁ ପ୍ରକଟିତ କଲ୍ପ-ଭଳି ଏକାଞ୍ଚିକା ପୁଣ୍ୟାଙ୍ଗ ନାଟକର ଇଙ୍ଗିତ ଜଣାଇ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ବେଶ୍ ସମର୍ଥ । (ସାହିତ୍ୟ କୋଷ- ନାଟକ ପୃ-୧)

ଏକାଙ୍କିକାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନର । ସମ୍ଭବତଃ ୧୯୦୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ “ଓପେଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ସୁଏଟର”ରେ ‘ଦି ମଜିକ୍ ପ’ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆପକ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂର କଲା । ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପେକ୍ଷା ଓ ଔଦାସୀନ୍ୟର ଅବସାନ ଘଟିଲା ଏବଂ ତାହା ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳାତ୍ମକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧି ଘେନି ସର୍ବତ୍ର ସ୍ୱୀକୃତ । ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆପକ ହେଲା ‘ଓଲ୍ଡ ଆକ୍ଟପ୍ଲେ’ ବା ‘ଏକାଙ୍କିକା’ । ନାଟକ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଗୌଣ ନହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା ସୌଷ୍ଟବ ଓ ମୌଳିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ ଘେନି ଏକାଙ୍କିକା ଚମତ୍ତ୍ୱ ଆଧୁନିକ ମାନବ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ ମୁଣ୍ଡି କରିଛି ।

ଏକାଙ୍କିକାର ଉଦ୍ଭବ ! ଓ ବିକାଶ ସଂପର୍କରେ କେତେକ ନାଟ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଭଣ, ଉଦ୍ଭାସୁର, ଅଙ୍ଗ, ଚିତ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରହସନ ଏକାଙ୍କ ରୂପକ ବୋଲି ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣକାର ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚକ ଡାଃ ସାଥ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ‘ଅଙ୍ଗ’କୁ ଏକାଙ୍କିକା ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ଆଲଙ୍କାରିକ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ 'ଅଙ୍କ'ର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସପକ୍ଷରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି—“ଅଙ୍କରେ ନାୟକର ଚରିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ଏହା ରସ ଓ ରାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଗୁଡ଼ାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଏଥିରୁ ବର୍ଜିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିରେ ଷ, ଘ, ଣ, ଚ, ଣ୍ଡିକ (ସମାସ ବିହୀନ ଗଦ୍ୟ)ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଭଲ । ଏହା ବହୁ-କାର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ବାକର ଉପସଂହାର ମଧ୍ୟ ହେଉ ନଥିବ । ଏହା ନାନା ପ୍ରକାର ବିଧାନ ଯୁକ୍ତହେବ କିନ୍ତୁ ପଦ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯିବ ଯାହା ଅନେକ ଦିନରେ ସିଦ୍ଧହୋଇଛି, ତାହା ଏକ ଅଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ ନକରିବା ଭଲ । ନାୟକ ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ବନ୍ଧିତଥାଇ, ଏକାଧିକପାସ ପରିବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ।”

(ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ- ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ)

‘ଏକାଙ୍କିକା’ର ଏହି ସ୍ୱରୂପ ଭିତ୍ତିରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ, ମାନସିକ ପ୍ରତିଯୁଗ୍ମା ଯେଉଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମିଳେନାହିଁ । ଯାହା ଆଧୁନିକ ଏକାଙ୍କିକାର ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ । ଆଧୁନିକ ଏକାଙ୍କିକା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଏକାଙ୍କିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଚରମ ପରିଣତ ଓ ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତା ସଂପର୍କରେ । ଆଧୁନିକ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାୟକ ରୁଲ୍ୟ ଜର୍ଜ-ମରଣ ରହିତ ହୋଇ ବିଜୟର ସ୍ଥିର ପ୍ରକାଶକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ସଂସ୍କୃତ ଏକାଙ୍କିକାର ନାୟକ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଆଧୁନିକ ଏକାଙ୍କିକାର ବାସ୍ତବତା ନିକଟରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରେ; କାରଣ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଘଟିବାର ଥାଏ ତାହାହିଁ ଘଟେ ଆଧୁନିକ ଏକାଙ୍କିକାରେ । ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଏକାଙ୍କିକା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ନହୋଇ ଆଜିକ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ଡଃ ଏସ. ପି. ଖର୍ମା କହନ୍ତି— ଏକାଙ୍କୀ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ନବୀନ ଅବଦାନ । କେତେକ ଆଲୋଚକ ଏକାଙ୍କୀର ଉଦ୍ଗମ ସଂସ୍କୃତରୁ ହୋଇ ପାରିଛି ବୋଲି କହନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏକାଙ୍କୀ ଯେତେବେଳେ ବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେତେ ବେଳେ କୁହାଯାଇ ପାରେନା, ଏହା ସଂସ୍କୃତ ଅପେକ୍ଷା ଇଂରାଜୀ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ।” (ନାଟକ ଜ୍ଞାନ ପରଖ ପୃ-୨୭୧)

ଏକାଙ୍କିକାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳାରୂପେ ସମ୍ମାନ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଭାର୍ତ୍ତ ‘ଲିଟିଲ୍ ଥିଏଟର’ ଆନ୍ଦୋଳନର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସୁଅମେ

“ସୁବଟର ଲବେ” ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ୧୮୮୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ । ତାରି ଅନୁସରଣରେ ଲଣ୍ଡନରେ “ଇଣ୍ଡି ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୁବଟର” (୧୮୯୧) ଓ ଡବ୍ଲିନ୍‌ରେ “ସୁବଟେ” ନାମରେ ତାହା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକାଙ୍କିକାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

ନାଟକ ଭଳି ଏକାଙ୍କିକାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରେ । ଯଥା — ସାମାଜିକ, ଐତିହାସିକ, ପୌରାଣିକ, ଲୋକଶୃଙ୍ଖଳାମୂଳକ, ସମସ୍ୟାଧର୍ମୀ, ପ୍ରଭୃତିଧର୍ମୀ, ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ, ହାସ୍ୟରସମୂଳକ, ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ, ବ୍ୟଙ୍ଗନାଟକ, ରହସ୍ୟଧର୍ମୀ ଇତ୍ୟାଦି ।

ନାଟ୍ୟୋଦ୍ଘାତକୁ ମୁଖ୍ୟ ଉପକ୍ରମ୍ୟ ରଖି ବର୍ଣ୍ଣନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟଙ୍ଗନାଟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଙ୍ଗ ପରିହାର ପୂର୍ବକ ପରିମିତ ଚରିତ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁଗପତ୍ ସୂଚନା, ପ୍ରବାହ ଓ ଉଦ୍ଘୋଷ ଆଦି ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସମଶାଂ ଚରମ ପରିଣତି ବା ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିବା ହିଁ ସାର୍ଥକ ଏକାଙ୍କିକାର ମୂଳଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହାର କେତୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ।

ଘଟଣା :—

ଘଟଣା ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏକାଙ୍କିକାର ଶରୀର । ମନନ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରାଣ । ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ତାର ହୃଦୟ । ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକାଙ୍କିକା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସେ ଘଟଣା ହୁଏତ ସାଧାରଣ ବାସ୍ତବ ଚିନ୍ତା ହୋଇ ଥାଇପାରେ ନଚେତ୍ କାଳ୍ପନିକ ବି ହୋଇ ଥାଇପାରେ । ମାତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ କଳ୍ପନାର ପ୍ରଲେପରେ ସତ୍ୟ-ଶିବ-ସୁନ୍ଦରର ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରି ଆସିଛି । ତେଣୁ ଖାଣ୍ଟି ଯୁଗରେ ଖାଦ ମିଶିଲେ ତାହା ଯେପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠେ, ତଦୁପରି କୌଣସି ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣାରେ କଳ୍ପନାର ପ୍ରଲେପ ଆଦୌ ଉପେକ୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ ।

ଚରିତ୍ର :—

ସମାଜରେ ଯାହାକି ଘଟେ ତାହାର ମୂଳରେ ରହିଛି ଏଇ ଚରିତ୍ର ବା ବ୍ୟକ୍ତି । ତେଣୁ ଏକାଙ୍କିକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଚରିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅତି ଜରୁରୀ । ଏକାଙ୍କିକାର ସୀମିତ ପରିସର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ଆବଶ୍ୟକ । ଚରିତ୍ର

ନିର୍ବାଚନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ “ଆଗଷ୍ଟିଲ୍” ତାଙ୍କର “ପୋଏଟିକ୍ସ” ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯାହା ମତ ଦିଅନ୍ତି ତାର ସାରମର୍ମ ହେଲା ଏକାଙ୍କିକାର ଚରିତ୍ର ‘ସତ୍ୟତା’, ‘ଔଷଧ୍ୟ’, ‘ବାସୁବ’ ଓ ‘ସଂଗତ’ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବୁଝିନାୟ ।

ସଂଳାପ :—

ବାସୁବ ଓ ନାଟକୀୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚରିତ୍ର ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ଓ ଈଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଳାପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ‘ଏକ୍ସର୍ସ’ଙ୍କ ମତ ହେଲା “ସଂଳାପ ଚରିତ୍ର, ପଟ୍ଟଭୂମି ଓ ଘଟଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ । ସଂଳାପ ଭାବଦତ୍ତତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚୁଛି ଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ତାର ନିଜସ୍ବ ସଂଳାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ।”

ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ :—

ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ ବିନା ଏକାଙ୍କିକାର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ । କାରଣ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ ନଥିଲେ ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ ନଥିଲେ ଏକାଙ୍କିକାର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ନାହିଁ । ଦର୍ଶନକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଚକିତ ଓ ବିସ୍ମୟଭରୁତ କରିବା ହେଉଛି ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵର କାର୍ଯ୍ୟ । ସାଧାରଣ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ ତେବେ ଦର୍ଶକ ପୂର୍ଣ୍ଣତୃପ୍ତି ଲଭିକରେ । ଏଣୁ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ ହିଁ ଏକାଙ୍କିକାର ପ୍ରାଣ ।

ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଙ୍କିକାର ସୃଷ୍ଟି ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପଦିନର ତଥାପି ଏହା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଅବକାଶ ଆଇନପାରେ ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ (୧୯୫୦)ରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଙ୍କିକା ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ରୁମୂଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅଧିକ୍ତ ହେବନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ୧୯୩୯ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ କଲିକତା ବେତାରକେନ୍ଦ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଙ୍କିକାର ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା ।

ରାମଶଙ୍କର ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଙ୍କିକାର ଜନକ ବା ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦୋଷ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମାୟାଧର ମାନସିଂ ପ୍ରଭୃତି ଏହାର ପାଲକ ।

କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀପ୍ରସନ୍ନ (୧୮୯୬) ଯଦିଓ ନାଟକ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ଲଭି କରନ୍ତି ତଥାପି ତାଙ୍କର ଏକାଙ୍କିକା ‘ନଟୀରମୁକ୍ତି’ ଓ ‘ମଧ୍ୟମ’ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ

ଓଡ଼ିଆ ଏକାଙ୍କିକା ଜଗତରେ ସୁରଣୀୟ କରିଛନ୍ତି । କବିରଘୁ, ଡକ୍ଟର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ (୧୮୯୮)ଙ୍କର ‘ପଞ୍ଚରଙ୍ଗ’ ଓ ‘ସତ୍ତରସ’ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶିତ ଏକାଙ୍କିକା ସଂକଳନ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ‘ଯୁଗଯୋଗୀ’, ‘ଜୀବତ-ତପସ’, ‘କଳିଙ୍ଗ ଜେମା’, ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର’, ‘ପ୍ରତିନୟ’, ‘ନୂଆ ଦୁନିଆ’, ‘ଦଳବେହେରା’, ‘ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ’, ଓ ‘ଛନ୍ଦପଦ’ ଆଦି ଏକାଙ୍କିକା ପାଠକଙ୍କର ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି । ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ଏକାଙ୍କିକା ନାଟକର ମର୍ଯ୍ୟଦା ଦେଇପାରି ନାହିଁ ତଥାପି ସାମାଜିକ, ଐତିହାସିକ, ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ ଏକାଙ୍କିକାରେ ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାର ଲଳିତ୍ୟ, ସଂଳାପର ସ୍ବାଭାବିକତା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ।

ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ (୧୮୯୯) ବିଶେଷତଃ ଐତିହାସିକ ରୂପେ ପରିଚିତ ତଥାପି ତାଙ୍କର ୧୦ଟି ଏକାଙ୍କିକା-ସମ୍ବଳିତ ‘ଯୁଗସଂକେତ’ (୧୯୭୩) ବେଶ୍ ଯୁଗଧର୍ମୀ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବାଦର ପୌରାଣିକ, ଐତିହାସିକ ଓ କାଳ୍ପନିକ ଏକାଙ୍କିକାର ସମାବେଶ ଘଟିଛି ।

କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ (୧୯୦୧)ଙ୍କର ଏକାଙ୍କିକା ସୃଷ୍ଟି ଖବ୍ କମ୍ । ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପୀର ବାସ୍ତବ କରୁଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବାକୁ ଯାଇ ‘ଶିଳ୍ପୀର ସ୍ବପ୍ନ’ ଏକାଙ୍କିକାଟି ପାଠକ ଓ ଦର୍ଶକ ମନରେ ପ୍ରସାଦ ପକାଇଥାଏ । ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ‘ପ୍ରିୟଦର୍ଶିଣୀ’ ଓ ‘ପଦ୍ମିନୀ’ ଏକାଙ୍କିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୋଇ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ଲଭି କରିଛି ।

ଶ୍ରୀମତୀ ସରଳା ଦେବୀ (୧୯୦୪)ଙ୍କର ‘ପଞ୍ଚପ୍ରମୋଦ’ ଏକାଙ୍କିକା ସୁସ୍ଥସ୍ଥ ପାଞ୍ଚଟି ସାର୍ଥକ ଏକାଙ୍କିକାର ସମାହାର । ତାଙ୍କର ବହୁ ଏକାଙ୍କିକା ବେତାର କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସୂପକାର (୧୯୧୪)ଙ୍କର ‘ନୂଆରଞ୍ଜିତ’ ଏକାଙ୍କିକା ସଂକଳନଟି ବେଶ୍ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ “ସ୍ବର୍ଗରେ ସମାଜବାଦ” (୧୯୫୯) ଏକ ନୂତନ ସ୍ବାଦର ଏକାଙ୍କିକା ।

ଶ୍ରୀ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କର (୧୯୧୪) ଓଡ଼ିଆ ଏକାଙ୍କିକା ଜଗତରେ ଜଣେ ଯୁଗ-ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ । ତାଙ୍କର ୮ଖଣ୍ଡ ଏକାଙ୍କିକା ସଂକଳନ ମଧ୍ୟରୁ “ଏକାଙ୍କିକା” (୧୯୫୪) ଅନ୍ୟତମ ସଂକଳନ । ତାଙ୍କର ‘ଶ୍ରେତପଦ୍ମା’ ଏକାଙ୍କିକା ଭାରତୀୟ ଲଳିତକଳା ଏକାଡେମୀଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ । ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ‘ଦୂରପାହାଡ଼’, ‘ଶିଶୁ’, ‘ସନ୍ଧ୍ୟାଆସରର ଭୂତ’ ‘କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ’, ‘ପାଗଳ ଜନତାର ବାହାରେ’, ଏକ ଏକ ସାର୍ଥକ ଏକାଙ୍କିକା । ନାମକରଣ ତଥା ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି । ଫୁଟପାଞ୍ଜିରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସନସ୍ତୁର ମଧୁର ସ୍ବର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଏକାଙ୍କିକା ରଚିତ ଏବଂ

ଭାଷାର ସହଜ ସରଳ ସ୍ୱାଭାବିକତା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ଗୋପାଳ ଗ୍ରେଟ୍‌ସ୍‌ସ୍ (୧୯୮୮)ଙ୍କର ଏକାଙ୍କିକା ରଚନା ମଧ୍ୟରୁ ବେଣୀବନ୍ଧନ, ଅପରାଧିନୀ, ଚାନ୍ଦି-ବୋହୂ, ବଉଳା, ଅଭିଳାଷ, ବନନାସିକା, ବାନ୍ଧବୀ ଆଦି ଲୋକପ୍ରିୟ । ତାଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକା ସାଧାରଣ ପଞ୍ଜି ଜୀବନର ନିଦିହନଆ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୃଷ୍ଟି । ତାଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକା ପାଠକକୁ ବେଳାଏ ହସାଏ ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ କନ୍ଦାଇ ପକାଏ । ଏ ଦିଗରେ ଆକାଶବାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଅଛି ।

ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା (୧୯୮୮)ଙ୍କର ଏକାଙ୍କିକା ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ ବିପୁଳ ନୁହେଁ ତଥାପି ତାଙ୍କର ‘କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରିଧି’ (୧୯୫୭) ଓଡ଼ିଆ ଏକାଙ୍କିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଯାହାନ୍ତ । ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ (୧୯୮୩) ଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ, ଶଗଡ଼ ଗୁଳାକୁ ପରି-ହାର କରି ନୂଆ ଗୁଳା ବା ଗସ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ‘ନାଗ୍’ (୧୯୦୫) ଓ ‘ଗ୍ରେଟ୍ ନାଟକ’ ପ୍ରଭୃତି ଏକାଙ୍କିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଗତାନ୍ତର ପରିହାର କରିଛନ୍ତି । ବଳିଷ୍ଠ ସଂଳାପ ସଂଯୋଜନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ସଚେତନ ଶିଳ୍ପୀ । ତାଙ୍କ ରଚିତ ଏକାଙ୍କିକା ମଧ୍ୟରୁ ‘ସେରୁ’ ‘ଅବବାହକାର ସ୍ୱପ୍ନ’, ‘ମହାସମୁଦ୍ର’, ‘ସ୍ୱପ୍ନ’, ‘ନାଗ୍’, ‘ଅନଶନ’ ‘ଅପମାନବ’, ‘ଅପ୍ରତିହତ’, ‘ଫଲ୍‌ଗୁ ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ । ତତ୍କାଳୀନ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର (୧୯୮୫)ଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧି ଏକାଙ୍କିକା ସମ୍ବଳିତ ‘ସତ୍ୟାଗ୍ରହ’ (୧୯୭୮), ସଂଶୋଧନ (୧୯୭୦), ଶୁକ୍ଳପାଠରୁ ଦୂରେ (୧୯୭୮), ପ୍ରଭୃତି ଏକାଙ୍କିକା ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶିତ ।

ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କୁ ଏକାଙ୍କିକା ଆଲୋଚନାବେଳେ କୌଣସିପ୍ରକାରେ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ । ସମାଜର ଦଳିତ, ପରିତ, ଅବହେଳିତ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀର ସେ ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଓ କଳାବଳାଶ୍ରମାନଙ୍କୁ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଭିକ ଭାବରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ୫ଟି ଏକାଙ୍କିକା ସମ୍ବଳିତ ‘ପଞ୍ଚପଲ୍ଲବ’ ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ତତ୍‌ସମ୍ବନ୍ଧରେ ‘କଲିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀ’ ଏକାଙ୍କିକାଟି ବେଶ୍ ଦୃଢ଼ ସ୍ପର୍ଶୀ । ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଭାଷାବିନ୍ୟାସ ଓ ନାଟକୀୟ ସଂଳାପ ପାଠକ ମନରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥାଏ ।

ଏକଦ୍‌ବ୍ୟାପୀ ଆହୁର ଶତାଧିକ ନାଟକର ରଚନାକାରୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧରେ ଏକାଙ୍କିକାକୁ ନୂତନ ସ୍ୱାଦର ଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାର ଏକାଙ୍କିକା ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଙ୍କିକାକୁ ଏମାନେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥାନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । □□

ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟର ଆଦିପତନ :

ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ

(ଉନ୍ନେଷକାଳରୁ ୧୯୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

● କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ

୧୮୦୩ ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ୧୮୧୭ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହପରେ ଇଂରେଜ ରାଜତ୍ବ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା । ୧୮୩୩ ମସିହାରେ ଲର୍ଡ୍ ମାକ୍ଲେଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସମଗ୍ର ଭାରତ-ବର୍ଷରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । ୧୮୩୮ ମସିହାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ମିଶନାରୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଦ୍ରାଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭକଲା । ଫଳତଃ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଥ ପରଷ୍ଟାର ହୋଇଗଲା । ବିଶେଷତଃ ୧୮୭୬-୮୦ ଅଧିକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଲୋମହସିଃକାଳୀ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଓ ପ୍ରଗତିର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ-ଦିଗ୍ବେଧାନ ଓ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଫଳ-ଆବିର୍ଭାବରେ 'ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ'ର ବିକାଶ ଘଟିଛି ।

'କୁଳବରପତ୍ର' ମରହଟ୍ଟା ରାଜତ୍ବ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତକଥିଲେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସାଧୁ ପୁରୁଷ । କଟକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ମପୁର ଗ୍ରାମରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା 'ହରିଡାଳ' କାଗଜରେ ହାତ ଲେଖା ଏହି ପତ୍ରିକାଟି ହାଟ, ମେଲା ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭୃତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା । ଏଥିରେ ଧର୍ମନୀତି, ରାଜନୀତି, ସମାଜନୀତି ଦେଶର ଖୁସ୍ଖି, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ, ସଂଗୀତ, ନାନା ଶାସ୍ତ୍ରତତ୍ତ୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା । ୧୮୩୮ ମସିହାରେ ସାଧୁ ପୁରର ଦାସଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗପରେ ଏହି ପତ୍ରିକାଟିର ପ୍ରକାଶନ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ମିଶନାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମର ପ୍ରସାର ନିମିତ୍ତ କଟକ ଓ ବାଲେଶ୍ବରରେ ମୁଦ୍ରାଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ୧୮୪୯ ମସିହାରେ ରେଭରଣ୍ଡ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ. ସି. ଲେସି. (Rev. W. C. Lacey)ଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ 'ଜ୍ଞାନାବୁଷ' ପ୍ରକାଶ

ପାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ଏହାର ଶୀଘ୍ର ବଳୟ ଘଟିଥିଲା । ୧୮୫୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ମିଶନାରୀ ପରିକା ‘ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ସାହିତ୍ୟ ଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର କୁମିଳା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହାର ୧୮୫୭ ସାଲ ‘ଜାନୁୟାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୧’ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି— ଏ ପୁସ୍ତକ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କାହାରି କିଛି ହେଲେ ସେ କଟକ ପହଞ୍ଚି ନବାଗୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲେସି ସାହେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନରୁବା ସ୍ବୟଂ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ବାସ୍ତାବିକ କରିପାରିବେ । ମାତ୍ର ମାତ୍ର ନୂତନ ନୂତନ କରି ଛପା ହେବ । ମୂଲ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଦଶପଇସା ଲେଖାଏ । X X X କୌଣସି ବିଶେଷ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଏ ପୁସ୍ତକର ଅଭିପ୍ରାୟ ନୁହେଁ । ଏ ସକାଶେ ତାହା ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହରେ ଗ୍ରହଣକରି ପାଠକଲେ କାହାରି ଇଷ୍ଟଧର୍ମ ହାନିହେବ ଏ ପ୍ରକାର ଶଙ୍କା କେହି ନକରିବେ । ଏହାପରେ ୧୮୭୧ ମସିହାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଉଣ୍ଡାକୁଲର ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ‘ଅରୁଣୋଦୟ’ ନାମକ ଏକ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହା ତିନିବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୮୭୪ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

୧୮୭୫ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କଟକରେ ‘କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ କମ୍ପାନୀ’ଙ୍କ ମୁଦ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ନଅଙ୍କଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ୪ । ୮ । ୧୮୭୭ରେ କଟକର ଆଲେମନ୍ତର ବଜାରରୁ ‘ଉତ୍କଳଦୀପିକା’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହାର ସଂପାଦକ ଥିଲେ କର୍ମଯୋଗୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର । ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ । ଦ୍ବିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା (ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଭାଗ-୧, ତା ୧୧ଶ ଅଗସ୍ତ ସନ ୧୮୭୭ ମସିହା; ସଂଖ୍ୟା-୨) ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି— କଟକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନିବାରଣ କୁମେଟି ଏହି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପତ୍ରିକା କଟକ ଆଲେମନ୍ତର ବଜାର କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ କମ୍ପାନୀର ପଥର ଗୁମାରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇ ପତ୍ରିକାର ଅଧିକାଂଶ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରସାର କରାଗଲା । ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମଜିକ, ରାଜନୀତିକ, ଆର୍ଥିକାଦିକର ସୁପାୟିତ ହେଉଥିଲା । ସହଯୋଗିତା କରିଥିଲେ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସ, ଜଗମୋହନସ୍ବୟ, ଭାରୀସ୍ବ ପାଠିଆ ପ୍ରମୁଖ ମନଶୀ ରଣ । ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍କଳଦୀପିକା ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଶତାବୀର ଇତିହାସ କହିଲେ ଅଧିକ ହେବନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କହିଲେହିଁ ‘ଦୀପିକା’କୁ ବୁଝାଉଥିଲା ।

“ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ କେତେକେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଧର୍ମଛାଡ଼ି ଇଂରେଜୀରୁ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା ଅଳ୍ପଥିବାରୁ

ଆଧୁନିକ ଧରଣର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା ଦିଗରେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା । ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପାଢ଼ି ସାହେବମାନେ ଅହଣୀ ହୋଇଥିଲେ । କେତେକେଣି ବଂଶଳୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ସରକାର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଫୁଲକରି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଥିଲେ । ଗ୍ରାମର ଘୁଟଣାଳୀ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚୀନଶୃଙ୍ଖଳରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଅବଧାନମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶିକ୍ଷା ରହିଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ । ଏଝିଣାରେ ମାସିକ ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରଭୃତି ପତ୍ରିକା ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ନଥିଲା । ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ-ଦିନ ଚିଷ୍ଟି ପାରି ନଥିଲା । ନଅଙ୍କ (ଖ୍ରୀ ୧୮୫୭)ର ଶୁଷ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନ-ସାଧାରଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମାଳିତ ହୋଇଗଲା । ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକତାବୋଧର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଦ୍‌ଭେଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ଏହା ଫଳରେ କ୍ରମେ ପତ୍ରିକା କାବ୍ୟକବିତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ି ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲା । ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନା ନୂତନ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବାରୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା ।

‘ସମ୍ବାଦବାହିନୀ’ (ପ୍ରାଥମିକ ନାମ ‘ବୋଧଦୟିନୀ’ ଓ ‘ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିନୀ’) ୧୮୭୮ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହାର ଆଦ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ଫକୀର ମୋଦନ ସେନାପତିଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ୧୮୭୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁଲାଇରୁ ୧୮୭୯ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଭାବରେ, ୧୮୭୯ ଜୁଲାଇରୁ ୧୮୭୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାସ୍ତିକ ଭାବରେ ଓ ୧୮୭୮ ସାଲ ଜାନୁୟାରୀ ୩ ତାରିଖ ଠାରୁ ସାପ୍ତାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ୧୮୭୯ ଜାନୁୟାରୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା ‘କଟକ ଆର୍ଗର୍ସ’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ୧୮୮୯ ଫେବୃୟାରୀ ୧୭ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର କଟକ ସୋହାଇଟି ତରଫରୁ ‘ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ କାଳିପଦ ବାନାର୍ଜୀ । ଏହା ଏକ ପାସ୍ତିକ ପତ୍ରିକା । ୧୮୭୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଫେବୃଆରୀ ୨୨ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ‘କଟକସ୍ମାର’ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ‘କଟକସ୍ମାର’ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ୧୮୭୯ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ସଂଖ୍ୟାରେ ଇଂରାଜୀରେ ଉପାଚରଣ ହାଲୁଦାର୍-ଶର୍ମିଷ୍ଠ ଏ ସୁଦ୍ଧା ପତ୍ରିକା

ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ବଙ୍ଗଳା ଅକ୍ଷରରେ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ସୁସ୍ଥ ଓ ସମ୍ବୃଦ୍ଧପଦାର୍ଥ ସୁସ୍ଥ ଓ ସେବ; ଏହାଦ୍ୱାରା ବଙ୍ଗଳା ଓ ଉତ୍କଳ ଉଭୟ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକେ ସହଜରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉତ୍ତମରୂପେ ଓ ସହଜରେ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବେ । ଉତ୍କଳ ଶାସିକା ଭାଗ ୪, ମଂଖ୍ୟା ୩୯, ତା. ୪-୯-୧୮୭୯ରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା । ୧୮୭୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ‘କଟକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍’ ପତ୍ରିକା, ‘ଉତ୍କଳ ଶାସିକା’ ପତ୍ରିକା ୧୮୭୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନଭେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହା ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତମୂଳକ ପତ୍ରିକା । ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ହିଲେକ୍ୟନାଥ ମୁଖପାୟାୟ ।

୧୮୭୦ ମସିହା ମେ ମାସ ଗୁରୁ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା କଲିକତାର ଏସିଆଟିକ ସୋସାଇଟି ବୈଠକରେ ଘନାଘୋଷ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ତଦାନନ୍ତର ଭାରତ ବିଖ୍ୟାତ ଐତିହାସିକ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଲାଲ ମିଶ୍ର ଘାସ୍ ୧୭ ପୃଷ୍ଠା ବ୍ୟାପୀ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ କରିଥିଲେ । ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଙ୍ଗଳାର ଉପଭାଷା ବୋଲି ସେ ଚିହଣ କରିଥିଲେ ।

୧୮୭୦ରେ କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ‘ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାନୟ’ ନାମକ ଖଣ୍ଡିଏ ବଂଗଳା ବହି ଲେଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଂଗଳା ଭାଷା ଏକ ଥିବାର ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ‘ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାନୟ’ ଗ୍ରନ୍ଥର ସମାଲୋଚନା ତତ୍କାଳୀନ ସ୍କୁଲଜନସମ୍ପେଲର ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ‘ଏଡ୍ମେଣ୍ଟନ୍ ଗେଜେଟ୍’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଭାଷାବିତ୍ ବିମ୍ବ ସାହେବ (John Beams) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମତପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ‘ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ’ରେ ବଂଗଭାଷା ଦିଗରେ ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାରୁ ‘ଉତ୍କଳ ଶାସିକା’ ଟାକ୍ସିବୋଧ କରିଥିଲେ । ୧୮୯୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ‘କଟକ ହିଲ୍ଡ’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ୧୮୭୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ‘ଆଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ’ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ରେଭେରଣ୍ଡ ଜେ. ଫିଲିପ୍ସ ।

୧୮୭୩ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ‘ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ’ ପତ୍ରିକା ବାଲେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳ ପ୍ରେସରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଓ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ

କ୍ରମାନ୍ତର ବାହାଦୁର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ । ଉତ୍କଳ ପାତ୍ରୀକା ୧୯୧ । ୧୧ । ୧୮୭୨ରେ
 ବିଜ୍ଞପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା — ଆମ୍ଭେମାନେ ‘ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ’ ନାମକ ଖଣ୍ଡେ ସାହିତ୍ୟ
 ସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଅଛୁ । ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ବ୍ୟାପନ,
 ଉତ୍କଳୀୟ ସାମାଜିକ ଜୀବି ସଂଶୋଧନ, ଏହି ପତ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ । ଏଣୁକରି
 ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ସଙ୍ଗୀତ, ରାଜନୀତି, ସାମାଜିକ ଓ ଜୀବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
 ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ । ଏହା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା (ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର
 ମହାନ୍ତି ‘ପ୍ରବୋଧଚନ୍ଦ୍ରକାବୁ’ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ
 କରିଛନ୍ତି) ଏଥିରେ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କ ‘ଲେଖାବଳୀ’, ‘ମେଘଦୂତ’ ‘ଇତ୍ୟାଦିପୁରାଣ’
 ‘ବିଦେଶୀ’, ‘କାଳିଦାସ କାବ୍ୟ’, ‘ପବନ’ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟଯୁଗର ରାଷ୍ଟ୍ର ‘ଶୃଙ୍ଗାର’,
 ‘ନିଶିଥଚନ୍ଦ୍ରା’, ‘ନିବାସିତର ବିଳାପ’, ‘ବୃକ୍ଷଦଳ’, ‘ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଶମନ’, ‘ସୂର୍ଯ୍ୟ’
 ‘ଉଲ୍‌କାପିଣ୍ଡ’ ‘ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ’, ‘ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା’, ‘ପିତୃଭକ୍ତି’, ‘ପ୍ରଣୟର ଅଭିଜ୍ଞ’
 ପରଶାମ’ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚନାୟକ ଏହାର ଅନ୍ୟତମ
 ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଥିଲେ । ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ — ‘ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ’ ଅଧିକ
 ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଆଦ୍ୟଲେଖକମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି । ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତସ୍ୱୟଙ୍କ
 ମତରେ ‘ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ’ ୧୮୭୩ ଜାନୁଆରୀରୁ ପ୍ରଥମେ ସାହିତ୍ୟ, ୧୮୭୫ ଜାନୁଆରୀରୁ
 ପାତ୍ରିକ ସମ୍ପାଦ ପତ୍ରିକା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ୧୮୮୫ ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ-
 ପାଇଥିଲା । ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ, ସୁଧାକର ପଞ୍ଚନାୟକ ଓ ପ୍ରିୟ ରଂଜନ ସେନଙ୍କ
 ମତରେ ୧୮୭୭ରେ ଏହା ପାତ୍ରିକ, ୧୮୭୯ରେ ସାପ୍ତାହିକ ହୋଇଥିଲା । ଏ ପତ୍ରିକାର
 ବିଲୟକାଳ ପ୍ରିୟରଂଜନ ସେନ ୧୮୮୪, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ୧୮୮୫ ଓ ମୃତ୍ୟୁଂଜୟ ରଥ
 ୧୮୮୭ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ‘ଉତ୍କଳପୁଷ୍ପ’ ୧୮୭୩ ଶ୍ରୀଷ୍ଟୀକ ଏପ୍ରିଲ ୧୬ତାରିଖ ରୁଧିର
 ଠାରୁ କଟକରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସମ୍ପାଦକ ସ୍ୟାମସୋହନ
 ଆର୍ତ୍ତୁରୀ । ଏହା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ପାଦକତା ପତ୍ରିକା । ଏହା ପ୍ରଥମେ ପାତ୍ରିକ ସମ୍ପାଦକ
 ଓ ପରେ ସାପ୍ତାହିକ ହୋଇଥିଲା । ପଣ୍ଡିତ ଗୋବିନ୍ଦଚରଣ କେତେ ଲେଖା ଏ ପତ୍ରି-
 କାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ’ ପତ୍ରିକା ପାତ୍ରିକ ୧୮୭୩ ଅଗଷ୍ଟ
 ମାସରେ ଶିବେଦିନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ୧୮୭୩ ନଭେମ୍ବର-
 ତାରିଖ ଶିବିବାରଠାରୁ ଦୀନନାଥ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍
 ଯନ୍ତ୍ରାଳୟରୁ ‘ବିଦେଶୀ’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତସ୍ୱୟଙ୍କ ମତରେ
 ୧୮୭୪ ଶ୍ରୀଷ୍ଟୀକ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପାତ୍ରିକ ପତ୍ରିକା ‘ଶିକ୍ଷକ’ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ

ପାଇଥିଲା । ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମତରେ (୧୮୭୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ) ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଉଁ । ୧୮୭୪ ମେ ମାସରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ‘ଧର୍ମବୋଧିନୀ’ (Dharmabodhini) ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହାର ଜନ୍ମଭାଷା ଓ ପ୍ରଧାନ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଉଁ । ଏହା ଏକ ବ୍ରହ୍ମଧର୍ମ ପ୍ରସାର ମୂଳକ ପତ୍ରିକା । (ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ପ୍ରକାଶ ସମୟ ୧୮୭୩) । ୧୮୭୪ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀରୁ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କାରକ, ୧୮୭୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପୁଣି ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାୟୀକା ଯନ୍ତ୍ରାଳୟରୁ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ‘ଚନ୍ଦ୍ରକା’ (ପୁରୁଷୋତ୍ତମଚନ୍ଦ୍ରକା) ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ୧୮୭୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଗଂଜାମର ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ ମଣ୍ଡଳୀକଦ୍ୱାରା ଇଂରାଜୀ, ତେଲୁଗୁ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖାକୁ ନେଇ ‘ସଦେଶୀ’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ୧୮୭୭ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଅସା-ମୟିକ ଧର୍ମକେତୁ ୧୮୭୭ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ‘ବାଉଁଳିହସ୍ୟ’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

୧୮୭୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଟକରୁ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ‘ଉତ୍କଳ ମଧୁସୂ’ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହି ପତ୍ରିକା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ମଧୁସୂଗୀୟ କାବ୍ୟ-କୃତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା । (ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନିବାସ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପତ୍ରିକା ଉତ୍କଳ ସଭାର ମୁଖପତ୍ର ଓ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଗୋପାଳ ଚରଣ ଦତ୍ତ) ରାମଶଙ୍କର ରାୟ ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଓ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ । ‘ସୌଦାମିନୀ’ ଉପନ୍ୟାସ ଏଥିରେ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ୧୮୮୦ରେ ଏହି ପତ୍ରିକା ନେପ ପାଇଥିଲା । ପଣ୍ଡିତ ମୁଖେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ କହନ୍ତି—୧୮୭୯ ମସିହାରେ କଟକ ଗଉଣ୍ଡି-ମେଣ୍ଟଙ୍କ ଉତ୍କଳାନୁବାଦକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ରାଜକୀୟ ବାଉଁଳି ସମ୍ପର୍କିତ ‘ଓଡ଼ିଆ ଗେଜେଟ୍’ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ୧୮୫୧ରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କଲ୍‌ବିନ୍ ସାହେବଙ୍କ ଅମଳରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । (୧୦) ୧୮୭୯ ମସିହାରେ ‘ମୟୂରଭଞ୍ଜ’ ପାକ୍ଷିକ ପତ୍ରିକା ହରିପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ୧୮୭୯ରେ ବାରିପଦାର ‘ମୟୂରଭଞ୍ଜ’ ଦ୍ୱିଭାଷୀ ଇଂରାଜୀ, ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । (ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମତରେ ୧୮୮୧), ୧୮୮୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏପ୍ରିଲ୍ (ବୈଶାଖ) ମାସରେ କଟକରୁ ‘କୋହନୁର’

ପତ୍ରକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ୧୮୮୦ରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଘାସିକା' ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ୧୮୮୨ରେ ବାଲେଶ୍ଵରରୁ 'ପ୍ରକାଶକ' ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ୧୮୮୨ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଘାସିକା' ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହାର ସମ୍ପାଦକଥିଲେ ହାତ୍ୟାଧନ ଘୋଷ । ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ମତରେ ୧୮୮୩ ଜୁନମାସରେ ମିଶନାରୀ ପତ୍ରକା 'ତାରକା' ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । (ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ ୧୮୮୫ରେ ଓ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ୧୮୮୫ରେ 'ତାରକା' ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖକରିଛନ୍ତି) । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ରାବିନ୍ଦ୍ରାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ କଟକ ମିଶନ ଯନ୍ତ୍ରାଳୟରୁ 'ସେବକ' ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହାର ପରି-ରାଜକ ଥିଲେ 'ସେବକ ପତ୍ର' । (ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ଓ ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ ମତରେ ୧୮୮୩ରେ କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍‌ରୁ ସେବକପତ୍ର ପରିରାଜନାରେ ଚତୁର୍ଥକ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ 'ସଂସ୍କାରକ' ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା) । ୧୮୮୭ରେ ସଂସ୍କାରକ ଓ 'ସେବକ'ଦ୍ଵାରା ବାସୁଦେବ ସୁଜନଦେବଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ରାଧାନାଥ, ମଧୁସୂଦନ, ଫକୀରମୋହନ, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାରଣା, ବିଶ୍ଵନାଥ କର, ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ଘମାଲେଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । (ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ମତାନୁଯାୟୀ ସଂସ୍କାରକ ୧୮୮୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା) । ଏହା ପ୍ରଥମେ ମାସିକ ଓ ପରେ ସାପ୍ତାହିକ ହୋଇଥିଲା । ୧୮୮୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବାଲେଶ୍ଵରରୁ 'ଧୃମକେତୁ' ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହା ଏକ ମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରକା । ଏହାର ପରି-ରାଜକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦ୍ଵାରକାନାଥ ଦାସ ଓ ଶିବନାରାୟଣ ନାୟକ ପ୍ରଭୃତି । ୧୮୮୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ 'ନବବିଧାନ' ମାସିକ ପତ୍ରକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ୧୮୮୫ରେ କଟକରୁ ମାସିକ 'ପ୍ରଗତି' ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହାର ଲେଖକ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସାଧୁ ଚରିଣ ରାୟ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦତ୍ତ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ, ମୃଗାଙ୍କଧର ରାୟଚୌଧୁରୀ, ଭୂପତିନାଥ ବସୁ । ଭକ୍ତକବି ମଧୁ ସୁଦନ ରାଓଙ୍କ 'ଅକାଶପତ୍ର' ପ୍ରଗତିରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ୧୮୮୫ ଏପ୍ରିଲମାସରେ 'ହରିଭକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ' ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ୧୮୮୬ ଜାନୁଆରୀରେ ବାରିପଦାରୁ 'ବ୍ୟବସାୟୀ' ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହା କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟକ ପତ୍ରକା । ୧୮୮୬ ଏପ୍ରିଲରେ ମାସିକ 'ତାରକା' ଓ 'ଶୁଭବାଣୀ' ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ୧୮୮୬ରେ ଓଡ଼ିଶା ଶୁଭେଶ୍ଵର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ

ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହା ଏକ ଇଂରାଜୀ ମାସିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର । ଏହାର ସମ୍ପାଦକଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦାସଗୁପ୍ତ । 1886ରେ କଟକରୁ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ‘ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁ’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭକ୍ତକବି ମଧୁଦନ ରାଉ । ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ସାଧୁ, ଚରଣ ରାୟ, ବିଶ୍ଵନାଥ କର, ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମ୍ଦାର, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ନନ୍ଦକ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

“ନବ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା 1887ସାଲ ଜାନୁୟାରୀ 23ତାରିଖଦିନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାଥ ବସୁଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରଥମେ କଟକରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । X X X ଏହି ପତ୍ରିକାର ଶିବେନାମାରେ ମୁଦ୍ରିତ ହେଉଥିଲା— ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ନାନୁକମ୍ ତହିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟ-ତସ୍ୟ ପ୍ରିୟକର୍ମ ସାଧନଂ ତ ତଦୁପାସନ-ମେବ’ । ସେତେବେଳେ ଦୈନିକ ପତ୍ରିକା କେହି କଲ୍ଲନା ସୁଦ୍ଧା କରିପାରୁନଥିଲେ । ଏହି ସମ୍ବାଦିକ ପତ୍ରିକାଟି ଧର୍ମମାତ, ରାଜମାତ, ସମାଜମାତ, ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ, ବିଜ୍ଞାନାଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାକରି ଦେଶର ସେବା କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । X X X ‘ନବସମ୍ବାଦ’ ପ୍ରଥମଭାଗ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଘୋଷଣା କରି ଲେଖିଥିଲେ— ସୁସ୍ଥ ଉତ୍କଳରେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନର ନାରୀର ନୟନକୁ ତମଜିତ କରି ନବୀନ ଭାବରେ, ନବତେଜରେ “ନବ ସମ୍ବାଦ” ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟ ହେଲା । ଆଜିଠାରୁ ଉତ୍କଳର ରାଜନୈତିକ, ଧର୍ମନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଷ୍କ ସଫର୍ପିତ ସୁଷପାତ ହେଲା ।’ X X X ଯୁଗବିପ୍ଳବର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ‘ନବସମ୍ବାଦ’ ଶୀର୍ଷକ ଏକ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା— ‘ଶୁଣନରେ ନବସମ୍ବାଦ ବାରେ ହେଉ ଶ୍ରବଣ / ନବଯୁଗ ବିଭୁ ବିଧାନେ ଅସୁଅଛି ବହନ । ଇତ୍ୟାଦି ।” 1837 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏପ୍ରିଲରେ ଲଳିତ ମୋହନ ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସଂପାଦନାରେ ‘ସାମ୍ୟବାଣୀ’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହାଏକ ମାସିକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା । ଏଥିରେ ଧର୍ମ, ମାତୃଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 1887ରେ ‘ଉତ୍କଳ ସେବକ’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

‘ଓଡ଼ିଆ ଓ ନବସମ୍ବାଦ’ 1888ସାଲ ଜାନୁୟାରୀ ପହିଲାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଜାନୁୟାରୀ ଚାରିତାରିଖରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ରାଧାନାଥ, ମଧୁସୂଦନ, ରାମନରାୟଣ ଲାଲ, ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପଡ଼ଞ୍ଜୀ ପ୍ରଭୃତି ଲେଖକ ଲେଖନୀ ସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ଚରଣରୁ ଏକ ନବେଦନ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା— ‘ଯଦି ଉତ୍କଳବାସୀ କୃତବିଦ୍ୟା

ଧନ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦେଖିବୁ ସାହୁତ୍ୟ ଓ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନ-
 ବାନ ହୁଅନ୍ତେ, ତେବେ କି ଆଜି ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଏତେଦୂର ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ।
 ‘ସଂସ୍କାରକ’ ‘ଓଡ଼ିଶାପାଟ୍ଟିଅଟ୍’ରେ ପରଷତ ହୋଇ ୧୮୮୮ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ
 ପାଇଥିଲା । ୧୮୮୮ସମ୍ବିହା ଅକ୍ଟୋବରମାସରେ କଟକ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପ୍ରେସ୍‌ରୁ ମାସିକ
 ‘ଆଶା’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ସାଧୁ ଚରଣ ରାୟ । ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି-
 ହିତମାନ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଵଦନ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା,
 ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ବିଶ୍ଵନାଥ କରଙ୍କ ‘ସାଧନା ଚନ୍ଦ୍ରା’, ‘ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଳୀ’ ‘ମହାତ୍ମା’
 ‘ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନୀ’ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପାତ୍ର ‘ଓଡ଼ିଶା ପତ୍ରିକା’
 ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି—‘ଆଶା’ ୧୮୯୨ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଟକରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
 ଏହା ପ୍ରଥମ ନାମ ପତ୍ରିକା । ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ରେବା ରାୟ । ‘ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା’ ଏହି
 ପତ୍ରିକାର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଵୀକାର କରି ଲେଖିଲେ—‘ଆଶା’ର ଲେଖା ଆଶାପ୍ରଦ । ଆଶାକରୁ
 ଏହା ସ୍ଵୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଦୃତ ହେବ । ସମ୍ପାଦକ ଆଶାର ଭାଷା ଆହୁରି ସରଳ
 କରିବେ ।”

୧୮୮୮ରେ ‘କଟକ ସମାଚାର’ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ୧୮୮୯ସାଲ ମେ
 ମାସ ୪ତାରିଖରୁ କଟକ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପ୍ରେସ୍‌ରୁ ସପ୍ତାହିକ ‘ଦୀପକ’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
 ଏହି ବର୍ଷ କଟକର ‘ସାହୁତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ’ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇ-
 ଥିଲା । ‘ସମାଲୋଚନା’ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

୧୮୮୯ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମେ ମାସ ୩୦ତାରିଖରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଜର ପ୍ରେସ୍‌ରୁ, ବାମଣାରୁ
 ‘ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହା ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର । ମାତ୍ର ଏହାର
 ସାହୁତ୍ୟ ଓ ଇତିହାସ ଚେତନାର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ । ଏହାର ଆଦ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ
 ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ । ଏଥିରେ ରାଧାନାଥ, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାରଣା, କପିଳେଶ୍ଵର
 ଶର୍ମା, ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ, ଫକୀର ମୋନ ସେନାପତି, ବିଶ୍ଵନାଥ କର, ରଜାନାଥ ମେହର,
 ଦାମୋଦର ମିଶ୍ର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ବିଶ୍ଵନାଥ କରଙ୍କ ‘ହିତବାଦନାଥ’
 ‘ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧି’, ‘ସାହୁତ୍ୟଚର୍ଚ୍ଚା’, ‘ସାହୁତ୍ୟ ଓ ସମାଲୋଚନା’, ‘କବିଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ’
 ‘ଶିକ୍ଷା’, ‘ପୁରାତନ’, ‘ବାଲ୍ୟଶିକ୍ଷା’ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରବନ୍ଧ ଏହିପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
 ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଭାଷାରେ— “ଯେଉଁମାନେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ
 ସାହୁତ୍ୟର ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ

ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘ହୃତୈଷିଣୀ’ କେବଳ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ନୁହେଁ, ସବୁ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ । ୧୮୯୨ ଥାଲିର ଆରମ୍ଭରୁ ୧୮୯୪ ଥାଲି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପତ୍ରିକାଟି ରାଧାନାଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଯଥାର୍ଥରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ହିଁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିଥିଲା । ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ‘ହୃତୈଷିଣୀ’ର ଏ ଅବଦାନ ଚିରଦିନ ଜାଜ୍ଜ୍ଯମାନ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।”

୧୮୯୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭକରି ବାଣିପଦାରୁ ‘ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା’ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଓ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ‘ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାୟ’ । ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ‘ଚଲିକା’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷରେ ‘ମହାଯାନ୍ତ୍ରୀ’ ହିମାଳୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ‘ରୂପିପ୍ର ଶେ ଦେବାବତରଣ’ ରାମ ଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ‘ବିବାସିନୀ’, ଫକୀରମୋହନ ସେନପତିଙ୍କ ‘ଜନ୍ମମାମୁ’, ‘ପ୍ରାଥମ୍ୟ’, ‘ସୋସେଟାଇଜ’, ‘ଜୀବନ ନୟା’, ‘ନିଦାୟ ନିଶୀଥ ସ୍ଵପ୍ନ’, ‘ବିଭୀଷ ରାଜିଣୀ’ ଇତ୍ୟାଦି କବିତା, ଲଲା ରାମନାରାୟଣଙ୍କ ‘କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ’, ‘ଭଞ୍ଜକାବ୍ୟ ସମାଲୋଚନା’, ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର, ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ‘ମହାଭାରତର ଆଂଶିକ ରଚନାଦ୍ଵାରା’, ବିଶ୍ଵନାଥ କରଙ୍କ ‘ମହାସ୍ତୋତ୍ର’, ‘ରାଧାସଲିଳା’, ‘ସ୍ଵାକ୍ଷିପା’, ‘ସ୍ଵାଧିନତା’, ‘ଅନନ୍ତ ଡ୍ରେମ’ ପ୍ରଭୃତି ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାରଣାଙ୍କ ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତା ଏବଂ ଗଜାଧର ମେହେର, ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରମଦାର, ଗଣପତି ଦାସ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ୍ଵା ଉକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରିୟରଂଜନ ସେନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି—The Oriyas have no such Literature, and so the Society of Utkal has no means of drogress. To supply this want, the Utkal-Prabha has entered the field.

1892 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ବ୍ରାହ୍ମ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମ-ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ମୂଳକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । 1892 ଥାଲି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଭକ୍ତଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । 1893 ଥାଲି ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ତାରିଖ (ଗୁରୁବାର) ଚଟକରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଓ ୧୮୯୩ ଥାଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖ

(ଶନିବାର) ବାମଣ୍ଡାରୁ ବିଜୁଳି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ବିଜୁଳିରେ ଗୋପାଳ ବରିହା
ଦାସଙ୍କ ‘ତାରକା ସଂହାର’ କାବ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରଙ୍କ (ଅପ୍ରାଣ୍ଟ) ଉଦ୍‌ଘାଟନା ଉପନ୍ୟାସ,
ମଧୁରୀରାଜ କେତେକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଓ ବିଜୁଳିର
ସ୍ଥାନ ଅବହରଣୀୟ । ଇଂଜ-ରାଧାନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା
ସାହିତ୍ୟିକ ବିବାଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅଲେକନାର ଗନ୍ତପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇ-
ଥିଲେ । 1894 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଟକ ନଗର ରାୟ ପ୍ରେସରୁ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ‘ଉତ୍କଳ
ଚକ୍ରସ୍ତକ’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମ ପ୍ରସାର ମୂଳକ ପତ୍ରିକା । ଏହାର
ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ରାମକୃଷ୍ଣ ସାହୁ । ୧୮୯୬ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କଟକ ରାୟ
ପ୍ରେସରୁ ମାସିକ ‘ଉତ୍କଳ ବନ୍ଧୁ’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ।
୧୮୯୭ ମସିହାରେ କଟକ ମିସନ୍ ପ୍ରେସରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ‘ପ୍ରଭାତଭାଗ୍ୟ’
ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହା ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ମୂଳକ ପତ୍ରିକା । ୧୮୯୭ ମସିହାରେ
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଗଜପତି ପ୍ରେସରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଗଂଜାମ
ନିଉଜ୍ (Ganjam News) ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

୧୮୯୭ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ‘ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ’
ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଶ୍ରୀନିବାସ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପାରେ -“ଯୁଗାବସାନରେ ଉନ୍ନତବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ
ଶୁଭବିଦାୟ ଓ ଆଗତ ପ୍ରାୟ ବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ସମ୍ମୁଖିନୀ ଜଣାଇ ଜାତୀୟ ଜୀବନର
ନବଆଶା ଅକାଞ୍ଚିତା ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ବାଣୀମୂର୍ତ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ‘ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ’
ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । କଟକ ହିନ୍ଦୁ, ବାଲିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ-
ପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାକ୍ଷର, ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ।”
ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାପାତ୍ର, ନନ୍ଦକିଶୋର ଲେ, ଦାମୋ-
ଦର କର, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରନନ୍ଦ, ଦୈତାଶ କର, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ,
ରାଜମୋହନ ବସୁ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରେଗୁରୁ ଇମ୍ବିଟ ଲେଟା ପ୍ରକାଶ
କରୁଥିଲେ । ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ସେଙ୍କ ମତରେ -“The Utkal sahitya has come
forward in the hope of functioning in a representative
capacity for both ancient and modern literature.”

୧୮୯୮ ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ‘ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମସ୍’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ୧୮୯୯ ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ‘ଗସ୍ତାମ ଓ ଓଡ଼ିଆ ହୃଦବାଦନୀ’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହି ପତ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ ମାସିକ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସାପ୍ତାହିକ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଥମେ ରଙ୍ଗାଞ୍ଜଲ ଗୁନ୍ତିୟା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପରେ ପଣ୍ଡିତ ଗଦାଧର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ଥିଲେ । ୧୯୦୦ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବାମଣୀର ଗୁଜୁଷାଳ ଦେବଗଡ଼ରୁ ‘ଅଲୋଚନା’ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଜଳନ୍ଦର ଦେବ ।

ବିଶ୍ଵ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭକରି ସାରିଥିଲା । ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ‘କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ’ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପାତକରି ଲେଖିଥିଲେ—“++ଭାଷାତତ୍ତ୍ଵ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ଶୁଦ୍ଧତାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ପୁଣି ମକଳ ବିଷୟ ବିବେଚନାକରି ଦେଖିଲେ ଏହାମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପନ୍ନ ହେବଯେ ଗତ ଦଶଶି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷା ଭୂମିନାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତିର ଗତି ନିତାନ୍ତ ହେଉଥିବୁହେଁ । ବଙ୍ଗଳାର ମାଲକେଲ, ଇଣ୍ଡିରବନ୍ଦ୍ର, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ହେମଚନ୍ଦ୍ର, ବଞ୍ଜିମଚନ୍ଦ୍ର, ରବିନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପ୍ରଭୃତି ସାହିତ୍ୟରଥୀ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣବିଚାର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ୟାମାଧ୍ୟାୟ, ମଧୁସୂଦନ, ଫକର ମୋହନ, ଗୁମଣଙ୍କର, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋହନ ପ୍ରଭୃତି ସାହିତ୍ୟ ସେବକ ମାନଙ୍କର ଆସନ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ସମ୍ପାଦିତ ନୁହେଁ ।”

ବିଶ୍ଵ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନିର୍ମଳକାଶରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ମୁକୁର, ପଦ୍ୟବାଦୀ, ସହକାରୀ, ସମାଜ, ଯୁଗବାଣୀ, ନବଭାରତ, ତରର, ନିଆଁ ଶୁଖିଲା, ଆଧୁନିକ, ଝଙ୍କାର, ନବଜୀବନ, ଆସନ୍ତାକାଲି, ପ୍ରକାଶକ, ମାତୃଭୂମି, ନବରବି, କୋଷାକ, ସପ୍ତର୍ଷି ପ୍ରଭୃତି ପତ୍ରିକାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ । ସମାଜ ଗଠନର ଦାୟିତ୍ଵ ପତ୍ରିକା ପତ୍ରିକା ଉପରେ କେତେକାଂଶରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର, ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଭୂସୌବିକାଶ, ଆଧୁନିକ ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ଗଳ୍ପ, କବିତା ଓ ସମାଲୋଚନାର ଆରମ୍ଭ ଓ ବିକାଶ ପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଢ଼ାଣୀ । ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକାର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ।

ମୋ କଥା.....

ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜଗଦ୍‌ପତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣକମଳରେ ମୋର ଭକ୍ତପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ବିଭାଗର ଏକ ସନ୍ଧିପ୍ତ ବିବରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ସାଧନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏ ବିଭାଗ ଜନ୍ମ ନିଏ ୧୯୭୯ ଜୁଲାଇ ମାସରେ । ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନା, ଗବେଷଣା, ଅନୁେଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରି ଆଜି ଏହା ଦଶମ ବର୍ଷୀୟ କଳମୁଖର କିଶୋରଟିଏ । ପଢ଼ାତରେ ଧୃତିସ୍ଥାନ ଅନ୍ତତ ଆଉ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ଭବିଷ୍ୟତ । ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଛଳ ଛଳ କୈଶୋର ତା'ର ଗତିମୁଖର ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଗ୍ରନ୍ଥଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା (ଦୁଇଶେଣି)-୧୮୮ । ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ବର୍ଣ୍ଣାଧର ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣନରଣ ସାହୁ, ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ସାହୁ, ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡକ୍ଟର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ସାମଲ ଓ ସାହିତ୍ୟାବୃନ୍ଧି ଫଙ୍କର ମୋହନ ଦାସ, ଏହାର ଅଧ୍ୟାପନା ଦାୟିତ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି ।

ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନା, ଗବେଷଣା ବ୍ୟତୀତ ସଫଳନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ (ପୋଥି, ଡାକ୍ତରୀ, ଶିଳାଲେଖ), ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କରଣ ଓ ସଂପାଦନା (ପୋଥି), ସଂସ୍କୃତ (ଲେକ ପ୍ରଚଳିତ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ), ଅନୁବାଦ (ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସିକ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ) ଆଦି ଦ୍ଵାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ପାଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ଶୀଳ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଚଳିତ ବର୍ଷର ପାଠକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପିଦ ନମ୍ବ ପ୍ରକାରରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି—

ସଂପାଦକ-ଶ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସହ-ସଂପାଦକ-ଶ୍ରୀ ରଜନୀ ରଂଜନ ଦାସ, ସ୍ଵପ୍ନକ ରକ୍ଷୀ-ଶ୍ରୀ ମଳୟ କୁମାର ଦାଶ, ସହ ସ୍ଵପ୍ନକ ରକ୍ଷୀ-ଶ୍ରୀ ନିରଂଜନ ଗୋଛାୟା, ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂପାଦକ-କୁମାରୀ ସବିତା ସାମଲସାହୁ; ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂପାଦକ-

ଶ୍ରୀ ଧୃବଚରଣ ସେଠାଁ । ପାଠକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେ ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ଓ ଉପ ସମ୍ମୁଖେ ତଥା ଉପଦେଷ୍ଟା ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ଚିତ୍ତାବଧାନରେ ପାଠକଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସୁରୁରୁପେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ପାଠକଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଭାତ ପ୍ରଧାନ, ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଯଶଦ୍ରମୋହନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ବର୍ଣ୍ଣିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପାଠକ ଆନନ୍ଦକୂଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ବକ୍ତୃତା ଓ ସଂଗୀତ ସ୍ତରଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରାଚୀରପଥ “ବାଣୀଲିପି”ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗ୍ରନ୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରତିଭାର ବିକଟ ବିକାଶ ସାଧନ । ମାତ୍ର ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାପଦା ଯେପରି ଭାବେ ଏହାକୁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁଣ୍ଠାର ମୁଖପତ୍ର ମନେ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିତାପର ବିଷୟ । ସମ୍ଭବତଃ ଏହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଭର ‘ଦୁର୍ମୁଖ’ ସମାପଦକ’ ଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଲେଣି କିନ୍ତୁ ସତରେ କ’ଣ “ଭ୍ରାମ ଶୁକଣ କ ହୋଇବ ଗାର ???” ପାଠକଙ୍କ ପାଠାଗାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟ ତତୋଧିକ । ସଦାସର୍ବଦା ରାଠାଗାରର ରୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ପୁସ୍ତକରକ୍ଷୀ ମହାଶୟ “ସବୁକ ସ୍ୱପ୍ନ”ରେ ହୋଇଛନ୍ତି ମସ୍ତୁଲ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୁଇ ହଜି ରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ଆମ ପାଠାଗାର ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜାରାଜ ଅଧିକାଂଶ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୁସ୍ତକ ଅଦୃଶ୍ୟ-ଗୃହ-ପର୍ଯ୍ୟଟନ-ଅଭିଯାନ ଯାତ୍ରା କରି ଦେଇଥିଲେ । ସମ୍ଭବତଃ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ବା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥୀ ତଥା ପୁସ୍ତକରକ୍ଷୀ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

ଚଳିତବର୍ଷ ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କପିଳାସ ବଣଭୋଜି ଏକ ସ୍ୱର୍ଗତୀୟ ସ୍ମୃତି । ପୁରୁଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ କପିଳାସରେ କ୍ଷତ୍ରଧିର ଅପରାଧକୁ ସମ୍ମାନ କରି ପବିତ୍ର ଆଶ୍ୱେତ୍ସରରେ ଗ୍ରନ୍ଥବନ୍ଧୁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରନ୍ଥୀ-ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଟ୍ଟିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବହୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟସହ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଯେପରି ମୁଦୁମଧୁର ଭଣ୍ଡାର ଶୁଣାଇଥିଲେ ତାହା କପିଳାସ ଯାତ୍ରାର ଶୀର୍ଷକମ ସାଫଲ୍ୟ ବହନ କରିଥିଲା ।

ବିଷଗୀୟ ସାଫଲ୍ୟ— ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତ ସାଧନରେ ଗୁରୁଗୋଟି ସୂଚନଶୀଳ ପଡ଼ି କା—“ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ” “ପ୍ରଜ୍ଞା” “ଅଭିମନ୍ୟୁ ସୁରଗୀକା” “ଇସ୍ତାହାର” ଯଥାକ୍ରମେ ତତ୍କ୍ଷର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ତତ୍କ୍ଷର କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ, ତତ୍କ୍ଷର ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତତ୍କ୍ଷର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ସଂପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଷ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଆସିଛି । ଏତଦ୍-ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟାରେ ଗବେଷକ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।

ଗୁରୁଗୁରୀଙ୍କ କୃତ୍ତିତ୍ୱ—ଶ୍ରୀ ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ପିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ୧୯୭୯-୭୯, ୧୯୭୯-୮୦ ମସିହାର ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା । ଶ୍ରୀ ସୁନାମଣି ରାଉତ “ଅର୍ଦ୍ଧବିଭିକ୍ତ ମହାନ୍ତି ସ୍ମାରକ” ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଆନ୍ଧ୍ର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ “ଗିରିଜାଶଙ୍କର ସ୍ମାରକ” ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, “ମହତାବ୍ ଜୟନ୍ତ କମିଟି” ଆୟୋଜିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ଗୁଡ଼ାବାସ (ବାଣୀ-ବିହାର) କବିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ରାଉତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍କଳ ଶିକ୍ଷା ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି । କୁମାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରାମ୍ବୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଗୁରୀ ନିବାସର ପଡ଼ି କା ସଂପାଦକା ତଥା ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ “ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକା” । ସେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଗୁଡ଼ାବାସ କବିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । କୁମାରୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ସାହୁ ଗତବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୀନିବାସର “ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକା” । ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ “ଅର୍ଦ୍ଧବିଭିକ୍ତ ମହାନ୍ତି ସ୍ମାରକ” ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ “ମାଲଗୋଲ” ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ, ଗଲ୍, କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା (ପ୍ରତ୍ୟେକ) ର ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା । କୁମାରୀ ସବିତା ମହାନ୍ତି “ପଦ୍ମଚରଣ ସୁନ୍ଦରୀ” କବିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆନ୍ଧ୍ର ବିଭାଗ ଏକାଙ୍କ ନାଟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମ ବିଭାଗ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆମ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏହି ଯେ ଗାର୍ସ ପାଞ୍ଚ/ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ପାଠକ

ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଲଭି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ପାରିବୁ । ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ
 ଗୁଣଗ୍ରାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର, ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ
 ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ଉପଦେଷ୍ଟା ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ
 ସଂପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି । ପତ୍ନି କା ପ୍ରକାଶନରେ
 ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ । ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ବଶତଃ ପତ୍ନି କାଟି
 ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷରହୁତ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ-
 ଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି ।

ସଂସାର ରୂପକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଭିନେତା । ଅଭିନୟ ପାଇଁ
 ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପ୍ରବେଶ ଯେପରି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିନୟ ପରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି
 ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ—ପ୍ରସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର
 ବାହାର ଓ ଭିତର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା ନ କରି ପାରୁ....ତାହାହେଲେ
 .... ? ? ଏ ଅଭିନୟ କ'ଣ ବାସ୍ତବ ନା ଛଳନା.... ? ? ?

ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର
 ପରିଚ୍ଛଳନା ସଂପାଦକ